

اہل کفر کے ساتھ تعلقات؟

وفاداری یا بیزاری

اور اسلامی تعلیمات

تالیف : مقصود الحسن فیضی

متعدد اہل علم و اہل قلم کی تائید کے ساتھ

نور اسلام اکیڈمی

لاہور پاکستان

انٹرنیٹ ایڈیشن: مسلم ورلڈ ویڈیو سسٹم پاکستان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مَقَلَمَةٌ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَتُوبُ إِلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.....

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ط وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ط إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ط يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ط وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾

وَبَعْدُ:

کسی بندے کا ایمان اللہ تعالیٰ کے نزدیک اُس وقت تک مقبول نہیں ہے جب تک کہ دل، زبان اور اعضائے ظاہریہ میں عمل کے لحاظ سے مطابقت نہ ہو۔ اسی چیز کو اہل سنت و جماعت نے ان الفاظ سے تعبیر کیا ہے: ”دل سے پختہ یقین، زبان سے اقرار اور اعضائے ظاہر سے عملی اتباع اور تابعداری کا نام ایمان ہے۔“

ان تینوں میں دل کے عمل (پختہ یقین) کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے اور باقی دوسرے اعمال اس کے مقابلہ میں ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔^(۱)

چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ.....﴾

(المُجَادَلَةُ: ۳۳)

”بہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے.....“

اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث میں جس قدر زور دل کے عمل پر دیا گیا ہے اتنا زور کسی دوسرے عمل پر نہیں دیا گیا، کیونکہ اگر دل کا عمل درست اور صحیح رہا تو دوسرے عمل لازماً صحیح ہوں گے، بشرطیکہ دل بغض و حسد اور ہوا اور ہوس کی بیماری سے پاک ہو۔ اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے:

((أَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ لُمُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ))^(۲)

ایک اور حدیث میں اسی چیز کو اس طرح واضح فرمایا:

((لَا يَسْتَقِيمُ إِيْمَانُ عَبْدٍ حَتَّى يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ))^(۳)

بندے کا ایمان اُس وقت تک درست نہیں ہوگا جب تک اس کا دل درست نہ ہو جائے۔“

(۳) مسند احمد ۱/۹۸، و کتاب الصمت لابن ابی الدنيا: ۹، بروایت انس بن مالک ؓ دیکھئے صحیح الترغیب والترہیب: ۲۵۵۴۔

(۱) اس موضوع کو تفصیل سے دیکھئے: نواقض الایمان الاعتقادیة مؤلفہ ڈاکٹر محمد بن عبداللہ الوھبی ۱/۳۸ اور اس کے بعد

(۲) صحیح البخاری: ۵۲، الایمان، و صحیح مسلم: ۱۵۹۹، المساقاة بروایت العثمان بن بشیر ؓ

ان دونوں حدیثوں سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کے دل اور دل کے عمل کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور زبان و اعضاء ظاہریہ کے اعمال اس کے تابع ہیں اور اعمال کی صحت و قبولیت دل کے اعمال کی صحت و قبولیت پر منحصر ہے۔

علمائے اسلام دل کے اعمال کو اعتقاد، عقیدہ اور ایمان وغیرہ کے الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کی اہمیت کے پیش نظر ہمیشہ سے علمائے اسلام اس کی اصلاح، تقویت اور حفاظت پر توجہ دیتے رہے ہیں جو اس عقیدے کی کمزوری یا اس کے فساد کا سبب بنیں۔ قرونِ اولیٰ میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں یہ نکتہ بہت ہی صاف اور ظاہر ہے۔

دین اسلام کے ثابت شدہ اور متفق علیہ عقائد میں ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ دین اسلام اس دنیا کا آخری دین ہے اس کی آمد کے بعد کسی بھی فرد بشر کو اس سے روگردانی کرنے کی اجازت نہیں ہے اس کے علاوہ جتنے دوسرے ادیان و مذاہب اس دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ سبھی باطل، منسوخ اور مسخ شدہ ہیں۔ اسلام کی آمد کے بعد ان میں سے کسی دین کی پیروی تو دور کی بات ہے ان کے بارے میں صحت کا تصور کرنا بھی انسان کے دین و ایمان کے لئے خطرہ ہے۔ اور یہ کہ نبی ﷺ اس دنیا میں اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کی بعثت سے سلسلہ نبوت و رسالت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامل گورے، عربی و عجمی اور قیامت تک پیدا ہونے والے تمام جن و انس کے لئے رسول بنا کر بھیجا ہے۔

آپ کی بعثت کے بعد کسی بھی شخص کو کسی بھی شکل میں آپ ﷺ کے لائے ہوئے دین سے اعراض کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ ذرا اس فرمان ربانی پر غور کریں:

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا.....﴾ (الأعراف: ۱۵۸)

(اے نبی ﷺ!) آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔“

ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا.....﴾ (سبأ: ۲۷)

”اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔“

اسی بات کو آپ ﷺ نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے:

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَا يُؤْمِنُ بِي وَبِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ)) (۴)

”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس اُمت کا کوئی بھی شخص خواہ یہودی ہو یا نصرانی، میرے بارے میں سنتا ہے پھر اس حال میں مرتا ہے کہ میرے اوپر اور میری لائی ہوئی تعلیم پر ایمان نہیں لاتا، تو وہ جہنمی ہے۔“

ان دلائل سے یہ بات واضح ہوتی ہے اور یہی ہر مومن کے عقیدے میں داخل ہے کہ آپ ﷺ کی بعثت کے بعد دنیا کے سارے مذاہب (خواہ وہ ادیان سماویہ ہوں یا دنیاوی فلسفے اور نظریات) سب کے سب باطل اور مردود ہیں۔ ان میں سے کسی اور دین کی پیروی کو نجات کا ذریعہ سمجھنا یا اس سلسلے میں شک و شبہ سے کام لینا کفر اور دین سے خروج کا سبب ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کیا ہے اور اس اعلان کو قیامت تک کے لئے اپنی آخری کتاب میں محفوظ کر دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ۚ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (آل عمران: ۸۵)

”جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔“

انہی دلائل کی بنیاد پر علمائے امت کا ہمیشہ سے اتفاق ہے کہ دین اسلام ہی وہ دین ہے جس کی اتباع کے بغیر جن و انس کی نجات ناممکن ہے، لہذا اسلام کے علاوہ اور کوئی دین کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ نیز یہ کہ اسلام تمام سابقہ شریعتوں کا نسخ ہے اور اسے کوئی بھی دین منسوخ نہیں کر سکتا، اور جو شخص اس عقیدے سے ہٹ کر

عقیدہ رکھے وہ علماء نزدیک متفقہ طور پر کافر اور اسلام سے خارج ہے۔

بنابریں جو شخص ویدوں پران اور توراۃ و انجیل کی تعلیم پر عمل کرے یا ان کے علاوہ کسی دوسری ملت کی پیروی کرے اور قرآن کی اتباع نہ کرے یا دوسری شریعتوں پر عمل کرنے والوں کو نجات پانے والا تصور کرے یا ان کی ضلالت و گمراہی کے بارے میں شک و شبہ کا شکار ہو تو ایسا شخص گمراہ اور صراطِ مستقیم سے بھٹکا ہوا ہے۔^(۵) اسی بنیاد پر ماضی قریب کے بہت سے علماء نے بھی جہاں اسلام کے منافی امور کا ذکر کیا ہے یا انہیں مستقل رسالہ کی شکل میں جمع کیا ہے تو انہی چیزوں میں زیر بحث مسئلہ کا ذکر کیا ہے۔

چنانچہ مجددِ وقت شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنے ایک مختصر اور مفید رسالہ ”نواقض الاسلام“ میں تحریر فرماتے ہیں:

”جو مشرکوں کو کافر نہ سمجھے یا ان کے کفر میں شک کرے یا ان کے مذہب کو صحیح سمجھے تو ایسا شخص بھی کافر ہے۔“

لیکن چونکہ عصر حاضر میں مسلمان ایک طرف دینِ حنیف کی تعلیمات سے ناواقف ہیں، صحیح اسلامی تعلیم سے محروم ہیں، حتیٰ کہ علوم شرعیہ کے طالب علم بھی عقیدے سے متعلق باریک اور دقیق مسائل سے ناواقف ہیں، علمائے ربانی ایک ایک کر کے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، دوسری طرف کافروں کی مادی ترقی سرچڑھ کر بول رہی ہے، سیاسی و اقتصادی قیادت انہی کے ہاتھ میں ہے، دنیاوی تعلیم نے مسلمانوں کو بھی سیکولر بنادیا ہے، نتیجتاً کافروں کو کافر ماننے اور ان کے ساتھ صحیح تعلقات کا مسئلہ غبار میں گم ہوتا جا رہا ہے، بلکہ اپنے ایک تجربے اور تجزیے کی بات کر رہا ہوں کہ دعوت تبلیغ کے میدان میں کام کرنے والے متعدد فارغ التحصیل حضرات کے سامنے جب ہم نے اس موضوع کو چھیڑا تو یہ حضرات اس کے بنیادی اصول سے بھی ناواقف تھے، حتیٰ کہ علمائے عقیدہ نے اس مسئلہ کو جو نام دیا ہے اس کے مدلول سے بھی ناواقف تھے یعنی ”ولاء و براء“ یا ”موالات و معادات“۔ (وفاداری و بیزارى)

اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ اس وقت مزید ہو رہا ہے جبکہ ساری طاغوتی طاقتیں خصوصاً جنوبی ایشیاء میں جمع ہو کر مسلمانوں کا صفایا کرنے پر تلی ہوئی ہیں، خصوصاً ہندوستان میں قریب دنوں میں جو کچھ مسلمانوں پر گزری وہ بیان سے باہر ہے، جس کی وجہ سے بہت سے کمزور ایمان مسلمانوں کے نظریے بدلنے شروع ہو گئے ہیں۔^(۶)

حتیٰ کہ بعض اہل علم نے بھی ان حالات سے متاثر ہو کر کچھ ایسی تحریریں لکھ ماری ہیں جن سے ان کے احساسِ کمتری کا شبہ ہوتا ہے یا یہ کہا جائے کہ وہ حالات سے سمجھوتہ کرنے پر مجبور ہیں، حالانکہ اگر غور و تدبر سے کام لیا جائے اور اسلامی تعلیمات کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ عقیدہ اسلام کے ان بنیادی عقائد میں سے ہے جنہیں اسلام میں محکمات کا مقام حاصل ہے اور قیامت تک ان میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کی حفاظت اور لوگوں کے دلوں میں اسے خوب راسخ کرنے کے لئے متعدد اسلوب اختیار کئے ہیں، کاش کہ ہمارے نوجوان خصوصاً طلبہ کا طبقہ اس پر توجہ دے، اس پر غور کرے اور اسے عام مسلمانوں میں عام کرنے کی کوشش کرے۔ غیر مناسب نہ ہوگا اگر ان میں سے بعض اصولوں کی طرف مختصراً اشارہ کر دیا جائے۔

وہ بعض اصول یہ ہیں۔^(۷)

(۵) مراتب الاجماع لابن حزم ص ۱۶۷، ۱۷۳۔ المحلی ۱/۶، ۱۴۴۔ رقم المسألة: ۱۰۵۸۔ فتح الباری ۸/۱۔ موسوعة الاجماع ۱/۹۶۔

(۶) ابھی چند دنوں کی بات ہے کہ ایک ڈاکٹر صاحب نے ٹیلی فون پر مجھ سے رابطہ کیا۔ آواز سے پریشان محسوس ہو رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو اپنے بعض نظریات سے اب بدلنا چاہئیں۔ مثال میں انہوں نے جہاد کا نام لیا، کیونکہ اس وقت مسلمان کمزوری کی حالت میں ہیں، اگر وہ غیر مسلموں سے عداوت و نفرت اور معادات کا اظہار کریں تو غیر قویوں انہیں کچل کر رکھ دیں گی، جیسا کہ ابھی حال میں بعض مسلم جماعتوں اور تنظیموں کا حشر ہوا۔ یہ تھے ایک پڑھ لکھے ڈاکٹر صاحب (جو بقول ان کے بہت سے پڑھ لکھوں کی ترجمانی کر رہے تھے) شبہات اسلام اور اسلامی عقائد کے بارے میں! ان لوگوں کے دلوں میں معلوم نہیں اور کیسے کیسے شبہات پوشیدہ ہوں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ نبی ﷺ کی دعوت کے کئی دور میں مسلمانوں کو جہاد کا حکم نہیں تھا اور نہ ہی ان کی دشمنی اعلامیہ تھی، حتیٰ کہ اُس وقت تک مسلم و کافر میں شادی جیسے اہم تعلقات کی بھی اجازت تھی، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ کیا کافروں کی عداوت مسلمانوں کے بارے میں کم ہو گئی؟ یا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلسل بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ مسلمانوں کو اپنا وطن، جائداد اور عزیز و اقارب کو چھوڑ کر اپنا ایمان اور اپنی جان لے کر مدینہ منورہ ہجرت کرنی پڑی۔ (۷) التدايبر الواقية من التشبه بالكفار - تالیف ڈاکٹر عثمان دوکوری ۱/۴۳۶ اور اس کے بعد

قرآن مجید اس بات کا دعوے دار اور طلب گار ہے کہ غلبہ، سر بلندی، عزت اور سرخروئی صرف اسلام اور مسلمانوں کو حاصل ہونی چاہئے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ (التوبة: ۳۳، الصف: ۹)

”وہ (اللہ) ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جنس دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔“

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا:

﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَغْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ (آل عمران: ۱۳۹)

”نہ سستی کرو اور نہ ہی غمگین ہو تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان دار ہو۔“

اور جو لوگ اپنی کمزوری ایمانی اور کوتاہی اعمال کی وجہ سے کافروں سے مرعوبیت کے شکار ہیں انہیں متنبہ کرتے ہوئے فرمایا:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ (فاطر: ۱۰)

”جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کی ساری عزت ہے۔“

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ (المنافقون: ۸)

”سنو! عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے اور اُس کے رسول کے لئے اور ایمان داروں کے لئے ہے لیکن یہ منافق جانتے نہیں۔“

ان آیات پر ایمان کا تقاضا ہے کہ ایک بندہ مومن خواہ کہیں بھی ہو کسی بھی حالت میں ہو کسی بھی ماحول میں رہ رہا ہو احساس کمتری اور شکست خوردگی کا شکار نہ ہو۔

۲۔ قرآن مسلمانوں میں ایک شعور و احساس یہ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ کافر و مشرک چونکہ اللہ تعالیٰ کا باغی اور نافرمان ہے لہذا نفرت و کراہیت کا مستحق ہے بلکہ وہ تو ذلت کے اس مقام تک پہنچا ہوا ہے کہ ایک حیوان سے بھی بدتر ہے، کیونکہ حیوان تو اپنے محسن کا اطاعت گزار ہوتا ہے جبکہ کافر و مشرک اپنے مربی و محسن کا باغی ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ طَافَانَتْ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا﴾ (الأنفال: ۳۲، ۳۳)

بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿﴾ (الأنفال: ۳۲، ۳۳)

”یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اور اگر اللہ کو معلوم ہوتا کہ ان میں کچھ بھی بھلائی ہے تو ضرور انہیں (دل کے کانوں سے) سننے کی توفیق دیتا، لیکن بھلائی کے بغیر اگر وہ سنو تا تو بے وہ بے رخی کے ساتھ منہ پھیر جاتے۔“

مذکورہ بالا آیات پر جو مومن ایمان رکھتا ہوگا اور اسے منزل من اللہ تسلیم کرتا ہوگا تو وہ کافروں اور اللہ کے باغیوں کے بارے میں محبت و مودت کا جذبہ کیسے رکھے گا!
۳۔ قرآن مجید مومنوں کے دل میں یہ احساس بھی زندہ کرتا ہے کہ دنیا کا ہر کافر اللہ کا دشمن، اللہ کے رسول کا دشمن حتیٰ کہ اللہ کے ہر نیک بندے کا دشمن ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ

وَأَيَّاكُمْ أَنْ تُوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ..... ﴿﴾ (الممتحنة: ۱)

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے یہ انکار کر چکے ہیں، اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور میں جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان لائے ہو۔“

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

﴿وَاعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ط﴾

”اور تم لوگ جتنا تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کیلئے مہیا رکھو تا کہ اس کے ذریعہ اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعداء کو خوف زدہ کرو جنہیں تم نہیں جانتے، مگر اللہ جانتا ہے۔“ (الانفال: ۶۰)

ذرا ایک آیت کے اس حصے پر بھی غور کریں:

﴿إِنَّ الْكُفْرَيْنَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا﴾ (النساء: ۱۰۱)

”یقیناً کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں۔“

پھر وہ مومن جس کے ایمان کا جز و لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور اہل ایمان سے محبت رکھے، اس کے لئے کس طرح یہ ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اولیاء اللہ کے دشمنوں کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھے اور انہیں کسی بھی معنی میں راہِ حق پر سمجھے۔

۴- جب تک اہل ایمان اپنے دین پر قائم ہیں اہل کفر انہیں کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے یہ خبر پیشگی دے دی تھی:

﴿وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنَّ آتِبَعْتَ أَهْوَاءَ هُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (البقرة: ۱۲۰)

”آپ سے یہود و نصاریٰ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کے تابع نہ بن جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے۔ اور اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم آجانے کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار۔“

ایک اور جگہ ارشادِ ربانی ہے:

﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا ط﴾

”یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے۔“

اہل کفر کی باطل نیتوں کا انکشاف ایک جگہ ان الفاظ میں فرمایا:

﴿وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً.....﴾ (النساء: ۸۹)

”ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح وہ کافر ہیں تم بھی ان کی طرح کفر کرنے لگو اور پھر سب یکساں ہو جاؤ۔“

کافروں اور مشرکوں کے غلط ارادوں کا ذکر ایک جگہ یوں فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ط وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ ج قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ج وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ط قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ﴾ (آل عمران: ۱۱۸)

”اے ایمان والو! تم اپنا ولی و دوست ایمان والوں کے سوا کسی اور کو نہ بناؤ، تم تو نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑ جاؤ، ان کی دشمنی تو خود ان کی زبان سے ظاہر ہو چکی ہے، اور جو کچھ ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لئے آیتیں بیان کر دیں اگر تم واقعی سمجھ بوجھ رکھتے ہو۔“

عصرِ حاضر میں ملتِ کفر کی اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ دشمنی اس قدر کھل کر سامنے آگئی ہے کہ اس کے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں جن اقوام کے اس طرح کے ارادے اور پروگرام ہوں ایک مسلمان ان کی طرف دلی طور پر کس طرح مائل ہو سکتا ہے اور کیسے انہیں اپنا دوست تصور کر سکتا ہے؟

۵- اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک شعور یہ بھی دیا ہے کہ کفار ماؤی طور پر چاہے جس قدر بھی ترقی کر جائیں مسلمان ان کی ماؤی ترقی سے مرعوب نہ ہوں، کیونکہ ان کی تمام ظاہری ترقیوں کا فائدہ دُنیوی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَعَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ﴾

(الروم: ۶، ۷)

”اللہ کا وعدہ ہے (کہ اپنے بندوں کو غالب کرے گا)۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وہ تو صرف دنیوی زندگی کے مظاہر کو ہی جانتے ہیں اور آخرت سے بالکل بے خبر ہیں۔“

ذرا درج ذیل الہی فیصلے کو بھی پڑھئے:

﴿فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ط إِنَّمَا يَرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْهَقُ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾

(التوبة: ۵۵)

”آپ کو ان کے مال و اولاد تعجب میں نہ ڈالیں، اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے اور ان کے کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں ٹکلیں۔“

جو مومن ان آیات پر ایمان رکھے وہ کافروں کی مادی ترقیوں سے کیسے متاثر ہو سکتا ہے؟ سچ ہے۔

ڈھونڈنے	والاستاروں	کی	گزرگا ہوں	کا
اپنے	افکار	کی	سفر کرنے	سکا
جس	نے	سورج	کو	گرفتار
زندگی	کی	شب	سحر	نہ کر سکا

چشمِ عبرت رکھنے والا مومن اس دور ترقی میں یہ دیکھتا ہے کہ انسان مادی طور پر جس قدر ترقی کر رہا ہے اخلاقی طور پر اُسی قدر پستی کی طرف گامزن ہے اور جدید ایجادات انسان کے اخلاق، صحت اور دین و ایمان پر ایک ایسی یلغار ہیں کہ اس کا اندازہ ایک مسلمان ہی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ساری ترقی کسی ٹھوس بنیاد پر قائم نہیں ہے۔ سچ کہا علامہ اقبال نے:

تمہاری تہذیب اپنے ہاتھوں سے آپ ہی خودکشی کرے گی
جو شاخِ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا!

یہ چند اصولی باتیں تھیں جن کو دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھا گیا، جن پر غور کرنے کے بعد ایک مسلمان اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ کفر و شرک جہاں کہیں بھی ہو اور جس شکل میں بھی ہو ہر حال میں قابلِ ردّ اور لائقِ نفرت ہے۔ کیونکہ کفر و شرک کو ماننے والے اللہ کے باغی اور دشمن ہیں اور اہل ایمان اللہ کے دوست، لہذا اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کے باغیوں اور دشمنوں کو ہر حال میں اور ہر صورت میں اپنا دشمن سمجھا جائے اور دیکھا جائے کہ ہمارا محبوب و معبود کافروں کے بارے میں ہمیں کس قسم کے تعلقات کی اجازت دیتا ہے اور کس قسم کے تعلقات سے منع فرماتا ہے۔

اس کتاب میں ہم نے اسی نکتے کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے اور کوشش یہ رہی ہے کہ ہر بات قرآن و حدیث کے نصوص اور علماء امت کے اقوال کی روشنی میں دیکھی جائے۔

اس راہ میں مشکلات:

میرے دل میں یہ موضوع کافی دنوں سے کھلتا رہا اور خواہش تھی کہ کاش کوئی صاحبِ علم اس موضوع کو تفصیل سے اُمت کے سمجھدار طبقے کے سامنے رکھتا کیونکہ میں اپنے اندر اس اہم موضوع پر تفصیل سے لکھنے کی صلاحیت نہ پا رہا تھا۔ لیکن محترم دوست شیخ ابو عبد الرحمن شبیر بن نور کے اصرار پر جب اس بارے میں کچھ لکھنے کی ہمت کی تو مطالعہ کے لئے کتاب و سنت کے بعد موضوع سے متعلق مستند کتابوں کا مسئلہ سب سے اہم تھا۔ عربی زبان میں تو الحمد للہ اس موضوع پر قدیم و جدید ہر قسم کی کتابیں

موجود ہیں اور ائمہ دعوت نے اس موضوع پر کافی کام کیا ہے اور فی الواقع وہ اس کے حق دار بھی ہیں، البتہ میں چاہتا تھا کہ اپنے ہم زبان علماء کی کوئی تالیف یا مقالہ اس سلسلے میں مل جائے تو بہتر ہوگا، لیکن جب تلاش بسیار اور بعض اہل علم سے استفسار کے باوجود اس موضوع سے متعلق کوئی کتاب نہ مل سکی تو قدیم مراجع اور علماء دعوت کی کتابوں پر اعتماد کر کے اس موضوع پر کچھ لکھنا شروع کیا اور تفصیلی مطالعے کے نتیجے میں مضمون کافی طول پکڑ گیا، البتہ کوشش یہ رہی کہ کوئی غیر ضروری بات مضمون میں داخل نہ ہونے پائے۔

اس کتاب کی تیاری کے بعد اس موضوع پر اردو میں تالیف شدہ ایک کتاب نظر سے گزری۔ اس کے مطالعہ کے بعد حیرت کی انتہاء نہ رہی کہ بعض تجربہ کار مؤلفین اور وسیع مطالعہ رکھنے والے حضرات پر کافروں کی مادی ترقی، ان کے پڑوس میں رہنے اور ان سے اجتماعی و اقتصادی تعلقات نے ایسا اثر ڈالا ہے جس سے ان کی مجبوری اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ انہوں نے متعدد آیات و احادیث کو جو کافروں کی دوستی و دشمنی کے بارے میں حد فاصل تھیں ایک وقتی حکم قرار دے دیا ہے۔

ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ماضی قریب میں اسلام دشمنوں نے علماء کو کچھ ایسے مسائل میں الجھا کر رکھ دیا جس سے وہ اس مسئلہ کی طرف توجہ نہ دے سکے یا پھر وقتی طور پر اس کی اہمیت کو محسوس نہ کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چھوٹے علماء اور طالبانِ علوم شرعیہ بھی اس سے غافل رہے، حالانکہ تقریر و تحریر دونوں اعتبار سے یہی لوگ معاشرہ پر چھائے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ مسئلہ مسلمان عوام کی نظروں سے اوجھل ہو گیا اور اپنی اہمیت کھو بیٹھا، خصوصاً مسلمانوں کے اس طبقے میں جو تہذیب یافتہ اور عصرِ علوم سے وابستہ سمجھا جاتا ہے۔

پھر بات یہاں تک پہنچی کہ بعض فاضل مصنفین نے (ابھی ابھی جن کی طرف اشارہ ہوا) غیر مسلموں کے اجتماعی و معاشرتی تعلقات کو صرف فقہ کا ایک فروعی مسئلہ قرار دیا ہے اور اسی اعتبار سے اس پر بحث کی ہے، حالانکہ غیر مسلموں سے تعلقات قلبی و جسمانی دونوں اعتبار سے ایک اصولی مسئلہ ہے، جس کا اندازہ قارئین کو آئندہ سطور سے ہوگا۔

ناچیز نے اس مسئلے پر اسی ناچے سے بحث کی ہے، اسی لئے آپ دیکھیں گے کہ کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ آپ کو عقائد پر لکھی ہوئی کتابوں کے حوالے زیادہ دکھائی دیں گے۔

اس کتاب کی تالیف کے بعد جو آج سے تقریباً تین سال پہلے مکمل ہو چکی تھی سب سے اہم مسئلہ طباعت کا تھا۔ محترم دوست شیخ ابو عبد الرحمن نورانی اور مکتب الدعوة الغلط کے مدیر شیخ عبد الرحمن حفظہما اللہ اس کے لئے اولین فرصت میں تیار تھے۔

محترم دوست ابو عبد الرحمن نے اس کتاب کے پورے مباحث کا بہت ہی دلجمعی سے مطالعہ کیا، متعدد جگہ لغوی اور فنی اصطلاح فرمائی اور مفید علمی مشوروں سے نوازا اور بغیر کسی تاخیر کے فوری طور پر اسے طباعت کے لئے بھیجا چاہا۔ جزاہ اللہ خیراً۔ لیکن میری خواہش تھی کہ طباعت سے پہلے اسے اگر کسی صاحبِ علم پر پیش کر دیا جائے تو مزید اطمینان کا باعث ہوگا۔ چنانچہ اس کے لئے میری نظر فضیلۃ الدکتور شیخ وصی اللہ حفظہ اللہ پر پڑی، اور جب میں نے موصوف کے سامنے اپنی درخواست پیش کی تو مشغولیت کے باوجود انہوں نے اسے بڑی فراخ دلی سے قبول کر لیا اور بڑے اطمینان سے اس کتاب کے تمام موضوعات پر علمی اور تنقیدی نظر ڈالی اور جہاں مناسب سمجھا ترمیم کا مشورہ دیا اور میری توقع سے زیادہ اس بحث کو سراہا۔

مزید برآں بعض احباب کے مشورے کے بعد اس بحث کو مشہور محقق شیخ ابوالشبال صغیر احمد شاغف حفظہ اللہ پر بھی پیش کیا گیا۔ موصوف نے بھی اس بحث کو لفظاً لفظاً پڑھا اور کئی جگہ ترمیم کا مشورہ دیا اور فرمایا کہ یہ بحث اس وقت بڑی اہم اور ضروری ہے۔ نیز فرمایا کہ میری نظر سے اس موضوع پر اتنی مفید معلومات یک جا نہیں گزریں، اور یہ بھی فرمایا کہ اس بحث کو آج سے چند مہینے پہلے کتابی شکل میں آجانا چاہئے تھا۔ اپنے دونوں بزرگوں کا دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس کتاب کو پڑھا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو ذخیرہ آخرت بنائے۔ آمین

اگرچہ ان دونوں محققین نے کتاب پر ایک گہری تنقیدی نظر ڈال لی، لازمی بات ہے کہ مجھے قدرے اطمینان نصیب ہو گیا، پھر بھی ناظرین سے گزارش ہے کہ اس بحث میں جہاں کہیں کوئی غلطی نظر آئے یا بات سمجھ میں نہ آئے تو اس سے مطلع کر دیں، تاکہ اگلے ایڈیشن میں اس کی اصلاح کر دی جائے۔

آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر ہماری یہ کوشش کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ کی صحیح تعبیر ہے تو اسے قبول فرمائے اور اپنے بندوں کے دلوں میں اس کی قبولیت

ڈال دے اور اگر ہم سے لغزش ہوگئی ہے تو ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور اپنے بندوں کو اس کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین!

خیر اندیش

ابولکیم مقصود الحسن فیضی

جمعۃ الغاظ الخیریہ۔ سعودی عرب ۱۰ ذی القعدة ۱۴۲۳ھ

حرفِ آغاز

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ جو شخص کافر کو کافر نہ سمجھے یا ان کے کفر میں شک کرے یا اُن کے مذہب کو صحیح سمجھے وہ شخص کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

۲۔ جو مشرکین کی مدد کرے اور مسلمانوں کے خلاف اُن سے تعاون کرے وہ شخص بھی کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ان دونوں باتوں کو الگ الگ بیان کیا ہے۔ چونکہ ان دونوں کا باہمی ربط اور آپس کا تعلق بہت گہرا ہے اس لئے انہیں ایک ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔

اس بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص کافروں کو حتمی طور پر کافر نہ سمجھے بلکہ ان کی حالت سے مطمئن ہو یا ان کے کسی بھی کفر والے عمل سے راضی ہو اور کفر و شرک کے پھیلانے میں ان کی مدد کرے، مسلمانوں اور اسلام کے خاتمے یا نقصان پہنچانے کے لئے کوشاں رہے تو ایسا شخص اسلام کے منافی کام کا مرتکب شمار ہوگا اور کافر سمجھا جائے گا۔

عصر حاضر میں مسلمانوں کی سیاسی کمزوری اور دنیاوی علوم کی پس ماندگی کی وجہ سے یہ برائی بہت عام ہو رہی ہے اور دانستہ یا نادانستہ بہت سے لوگ اس میں ملوث ہیں، خصوصاً وہ طبقہ جس کے پاس شرعی علم تو برائے نام ہوتا ہے البتہ یہ لوگ جدید علوم مثلاً سائنس وغیرہ کے ماہر ہوتے ہیں۔

کافر اور مشرک سے کیا مراد ہے؟

یہاں اس چیز کی وضاحت ضروری ہے کہ مذکورہ مسئلہ میں مشرک اور کافر سے ہماری مراد کیا ہے؟ کیونکہ کسی چیز پر صحیح حکم اس وقت تک نہیں لگ سکتا جب تک کہ اس کی صحیح پہچان نہ ہو جائے۔

نصوص قرآن و سنت پر نظر رکھ کر یہ کہا جاسکتا ہے کہ کافر تین قسم کے ہیں:

۱۔ وہ لوگ جو اصلاً و نسلاً کافر و مشرک ہیں، جیسے یہود، نصاریٰ، مجوس، ہندو، کمیونسٹ اور اس قسم کے دوسرے لوگ جنہوں نے یا تو سرے سے دین اسلام قبول ہی نہیں کیا یا قبول کرنے کے بعد اس سے مرتد ہو گئے ہیں یا پھر ان کے یہاں مذہب کا کوئی تصور ہے ہی نہیں۔

۲۔ وہ لوگ جو مسلمان ہونے کے دعوے دار تو ہیں لیکن کسی ایسے کام کا ارتکاب کرتے ہیں جس کا کفر و شرک ہونا علماء اُمت کے نزدیک متفق علیہ ہے۔ جیسے غیر اللہ کو سجدہ کرنا، دین کی بنیادی باتوں کا انکار کرنا، اللہ اور اس کے رسول ﷺ یا احکام اسلام کا مذاق اڑانا، بشرطیکہ وہ خود باخبر ہوں یا ان پر حجت قائم ہو چکی ہو۔

۳۔ وہ لوگ جو کسی ایسے کام کا ارتکاب کریں جس کا کفر یا شرک ہونا علمائے اہل سنت و جماعت میں مختلف فیہ ہو، جیسے نماز کا چھوڑنا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بُرا بھلا کہنا وغیرہ۔

زیر بحث مسئلہ میں ہماری مراد پہلی دو قسموں سے ہے، یعنی جن کے کفر و شرک میں علماء کا کوئی اختلاف نہیں، البتہ جن کاموں کا کفر و شرک ہونا علماء کے نزدیک مختلف فیہ ہے وہ لوگ ہمارے زیر نظر موضوع بحث سے خارج ہیں۔

و بِاللّٰهِ التَّوْفِیْقُ!

دین اسلام کا مقام و مرتبہ

دین اسلام ہی وہ نظام زندگی ہے جس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا نظام زندگی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ (آل عمران: ۱۹)

”بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک (مقبول) دین اسلام ہی ہے۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اس کے ہاں دین اسلام کے علاوہ دوسرا دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ دین اسلام وہی دین ہے جس کی تبلیغ کے لئے ہر زمانے میں انبیاء علیہم السلام تشریف لاتے رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو مبعوث فرما کر اس سلسلہ رشد و ہدایت کو مکمل کر دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے سارے سابقہ راستے بند ہیں۔ صرف اور صرف ایک طریقہ باقی ہے اور وہ ہے محمد رسول اللہ ﷺ کے طریقے کی پیروی۔ لہذا اگر کوئی شخص کسی دوسری شریعت کی پیروی کرے اللہ کے حضور حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ہرگز قبول نہ کرے گا۔^(۱)

دوسری جگہ ارشاد ہے:

﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (آل عمران: ۸۵)

”جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان پانے والوں میں ہوگا۔“

اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اسلام کے علاوہ دنیا کے سارے دین منسوخ ہو چکے ہیں۔ اب دین اسلام قبول کئے بغیر کسی بھی فرد بشر کی نجات ممکن نہیں ہے اور اس دین اسلام کو حشر کے میدان میں لوگوں کے اعمال کی قبولیت کا معیار بنایا جائے گا۔ اگر اعمال صالحہ کے ساتھ اسلام ہے تو مقبول ورنہ سارے اعمال مردود (ناقابل قبول) قرار پائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَمِ يَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ ثُمَّ يَمُوتُ وَلَا يُؤْمِنُ بِي وَبِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا

كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ))^(۲)

”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد ﷺ کی جان ہے! اس اُمت کا کوئی بھی فرد خواہ یہودی ہو یا نصرانی جو میرے بارے میں سن لے پھر جب تک مجھ پر اور میری لائی ہوئی شریعت پر ایمان نہ لائے وہ جہنمی ہے۔“

ایک دوسری حدیث ہے جو اصل موضوع کو مزید واضح کرتی ہے:

((تَجِئُ إِلَى الْأَعْمَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتَجِئُ إِلَى الصَّلَاةِ فَتَقُولُ: يَا رَبِّ اَنَا الصَّلَاةُ، فَيَقُولُ: إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ، فَتَجِئُ إِلَى الصَّدَقَةِ فَتَقُولُ: يَا رَبِّ اَنَا الصَّدَقَةُ، فَيَقُولُ: إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ، ثُمَّ تَجِئُ إِلَى الصِّيَامِ فَتَقُولُ: يَا رَبِّ اَنَا الصِّيَامُ، فَيَقُولُ: إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ، ثُمَّ تَجِئُ إِلَى الْأَعْمَالِ عَلَى ذَلِكَ، فَيَقُولُ اللَّهُ الْيَوْمَ أَخَذَ وَبَكَ أُعْطِيَ، فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾))^(۳)

”اعمال خیر قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔ نماز آئے گی اور کہے گی: اے میرے رب! میں نماز ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو اچھی چیز ہے۔ پھر زکوٰۃ و صدقہ آئے گا اور کہے گا: اے میرے رب! میں صدقہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو اچھی چیز ہے۔ پھر روزہ آئے گا اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر عرض پرداز ہوگا: اے میرے رب! میں روزہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو اچھی چیز ہے۔ پھر اسی طرح سارے اعمال خیر آئیں گے اور اللہ تعالیٰ ہر ایک سے یہی فرمائے گا: ”إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ“ (تو اچھی چیز ہے) پھر اسلام آئے گا اور کہے گا: اے رب! تو سلام ہے اور میں اسلام ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا:

(۱): تفسیر ابن کثیر ۱/۲۷۲۔ الصحیحۃ للالبانی ۱/۲۹۲ ج ۱۰۷۔ (۲) صحیح مسلم: ۱۵۳ کتاب الایمان باب وجوب الایمان برسالة نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم

..... الخ۔ و مسند احمد ۲/۳۵۰ والایمان لابن مندہ: ۴۰۱/۱۰۸۔ (۳) مسند الامام احمد ۲/۳۶۲۔ و مسند ابویعلیٰ: ۱۱۶۲۳۱/۱۰۴۔ والطبرانی الاوسط: ۸۶۰۷/۸۔ ۲۹۶۔

تو اچھی چیز ہے آج تجھی کو بنیاد بنا کر کسی کو دوں گا۔ کیونکہ اپنی کتاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ ج وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتا ہے تو اس سے وہ قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔“

مذکورہ بالا آیات و احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ جو شخص دین اسلام کا پابند نہ ہو وہ کافر ہے۔ ایسے آدمی کے کفر میں شک کرنا یا اسے ناجی (نجات پانے والا) قرار دینا اس کے مذہب کی سچائی کا اقرار کرنے کے برابر ہے لہذا دین اسلام سے ارتداد کا موجب ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کی آمد کے ساتھ ہی سارے مذاہب کو منسوخ کر دیا ہے۔ اب کسی بھی مذہب کی پیروی جائز نہیں بلکہ صاف لفظوں میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ دین اسلام کے علاوہ دنیا کے سارے ادیان و مذاہب گمراہی و ضلالت اور جہنم کے راستے ہیں۔

یہ ایک ایسی چیز ہے جسے قرآن و احادیث میں بڑی وضاحت اور پوری صراحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے جس میں نہ تو کسی شک و شبہ کی گنجائش ہے اور نہ ہی اس بارے میں کوئی عذر عند اللہ مقبول ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ج قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ج فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ج لَا انْفِصَامَ لَهَا ط وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ (البقرة: ۲۵۶)

”دین کے قبول کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ حق اور ہدایت کو ناحق اور ضلالت سے واضح کر دیا گیا ہے۔ پس جو کوئی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط سہارا پکڑ لیا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔“

غور کریں تو واضح ہوگا کہ اس آیت میں تین بنیادی باتیں بیان ہوئی ہیں:

- ۱۔ ہر شخص کو اختیار ہے کہ وہ اسلام قبول کرے یا کفر پر باقی رہے۔ کسی بھی شخص کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کیا جائے گا۔
 - ۲۔ اللہ تعالیٰ نے حق و باطل سے اور رشد و ہدایت کو گمراہی و ضلالت سے کھول کر بیان کر دیا ہے کہ جنت کا راستہ کیا ہے اور جہنم کا راستہ کدھر ہے!
 - ۳۔ صرف رشد و ہدایت کو قبول کر لینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ ضلالت و گمراہی کا انکار نیز کفر اور کافر سے لاتعلقی بھی ضروری ہے۔
- ایک اور جگہ ارشاد ہے:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ط﴾ (المائدة: ۴۸)

”اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان کی محافظ ہے۔ اس لئے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ فیصلہ کریں اور اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ جائیں۔“

اس سے ما قبل آیات میں تورات و انجیل کا ذکر ہے اور یہود و نصاریٰ کو تاکید کی گئی ہے کہ انہیں اپنے فیصلے انہی کتابوں کی روشنی میں کرنے چاہئیں تھے، کیونکہ حکم الہی کو چھوڑ کر دوسرے قوانین کو اپنانا کفر اور ظلم و فسق ہے۔

اس آیت میں تین بڑی اہم باتیں بیان کی گئی ہیں:

- ۱۔ یہ کتاب مجید ان کتابوں سے الگ کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اسی سلسلے کی آخری کڑی ہے جو مذکورہ کتابوں کی تردید نہیں بلکہ ان کی تصدیق کرتی ہے۔
- ۲۔ یہ مقدس کتاب نہ صرف اپنے سے پہلے نازل شدہ کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے بلکہ ان کی محافظ اور نگہبان کی حیثیت بھی رکھتی ہے۔ وہ اس طرح کہ یہود و نصاریٰ نے ان کتابوں میں تحریفات و باطل تاویلات کا جو کھیل کھیلا ہے اور اس کی تفسیر و تاویل میں جس من مانی سے کام لیا ہے یہ کتاب ان کے ان کھیلوں کا

پول بھی کھول دے رہی ہے۔ اس لئے کچھلی کتابوں کی حقیقت پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ اس کتاب کے موافق ہے وہ قابل قبول ہے اور جو اس کے خلاف ہے وہ ناقابل قبول۔

امام ابو جعفر الطبری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

القرآن امینٌ علی الکتاب المتقدمة قبلہ، فما وافقہ منها فهو حقٌ وما خالفہ منها فهو باطلٌ ^(۴)

”قرآن مجید اپنے سے پہلی کتابوں پر نگہبان ہے ان کتابوں کا جو حصہ اس کتاب کے موافق ہے وہ حق اور جو اس کے خلاف ہے وہ باطل ہے۔“

۳۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا گیا کہ اس کتاب کے آجانے کے بعد اب جو فیصلہ ہوگا وہ اسی کتاب کی ہدایات کے مطابق ہوگا، خواہ لوگ اس پر ایمان لائیں یا نہ لائیں۔ ہر ایک کو اسی کتاب کا فیصلہ ماننا ہوگا۔

اسی لئے تو اس کتاب مقدس میں ہر اُس جماعت، قوم اور فرد کو کافر کہا گیا ہے جو اس پر ایمان نہ لائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرے۔ چنانچہ یہود سے متعلق ارشاد ہے:

﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ط﴾ (الحشر: ۲)

”وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا۔“

یہ آیت خصوصی طور پر یہود کے قبیلہ بنو نضیر کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو توریت کو پڑھتے پڑھاتے اور اس وقت تک یہودیت پر قائم تھے۔ چونکہ قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے بعد بھی ایمان نہیں لائے تھے اس لئے صراحتاً انہیں کافر کہا گیا ہے۔

اسی طرح نصاریٰ سے متعلق ارشاد ہے:

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ط﴾ (المائدہ: ۱۷ و ۸۲)

”جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے انہوں نے کفر کیا۔“

مزید ارشاد ہے:

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثُ ثَلَاثَةٍ ط﴾ (المائدہ: ۷۳)

”جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا تیسرا ہے بلاشبہ انہوں نے کفر کیا۔“

ان دونوں آیتوں میں عیسائیوں کے دونوں فرقوں کو صراحتاً کافر کہا گیا ہے جو قائم ثلاثہ کے قائل تھے انہیں بھی اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے عین اللہ (اللہ کی ذات) ہونے کے قائل تھے انہیں بھی۔

اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دین اسلام کو اگر بیت اللہ شریف کے متولی اور مجاور بھی نہ مانیں تو انہیں بھی کافر قرار دے دیا گیا ہے۔ اسی لئے مشرکین مکہ کو خطاب کر کے فرمایا گیا:

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ، لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ط وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ط وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ ، وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ، لَكُمْ دِينُكُمْ

وَلِيَ دِينٌ﴾ (الکافرون)

”کہہ دو کہ اے کافرو! میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اور نہ میں

ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے۔ اور نہ تم اُس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ تمہارے لئے تمہارا دین

ہے اور میرے لئے میرا دین۔“

اس قسم کی آیات سے قرآن مجید بھرا پڑا ہے جسے معمولی پڑھا لکھا انسان بھی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔

احادیث نبویہ میں بھی یہ حکم بڑے واضح الفاظ میں بیان ہوا ہے۔ ذرا غور فرمائیں۔

حضرت ابو مالک اشجعیؓ اپنے والد رضی اللہ عنہ کے واسطے سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَرَّمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ)) (۵)

”جس شخص نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اور اللہ کے علاوہ سارے معبودوں کا انکار کیا تو اس کے جان و مال حرام (محترم و قابل حفاظت) ہو گئے اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔“

ایک اور حدیث میں آپ ﷺ کا ارشاد ان الفاظ میں ہے:

((اُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ)) (۶)

”مجھے لوگوں سے اُس وقت تک قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی نہ دیں، نماز قائم نہ کریں اور زکوٰۃ نہ دیں۔ پھر جب وہ یہ کام کرنے لگ جائیں تو انہوں نے اپنے خون اور مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا، الا یہ کہ کوئی حق اسلام ہو۔ (اسلامی قانون کی خلاف ورزی پر اُن کے جان و مال غیر محفوظ ہو جائیں گے) اور اُن کا حساب اللہ کے ہاں ہے۔“

یہ دونوں حدیثیں اس بات پر صراحتاً دلالت کرتی ہیں کہ دنیا و آخرت میں صرف وہی دین قابل قبول ہے جو اس قرآن اور سنت نبوی ﷺ کے مطابق ہوگا۔ چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ صحیح مسلم میں باب باندھتے ہیں:

الامر بقتال الناس حتى يقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله و يقيموا الصلاة و يؤتوا الزكاة و يؤمنوا بجميع ما جاء صلي الله عليه وسلم (۷)

”لوگوں سے قتال کا حکم ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس پر ایمان لائیں۔“

اس حقیقت کو حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کی درج ذیل حدیث مزید واضح کر رہی ہے:

”اللہ کے رسول ﷺ ایک بار سو رہے تھے کہ چند فرشتے آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ تمہارے اس ساتھی کی ایک مثال ہے جسے بیان کرو۔ دوسرے فرشتے نے کہا وہ سورہ ہے ہیں۔ ایک فرشتے نے کہا کہ آنکھیں تو ضرور سو رہی ہیں لیکن دل جاگ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ ان کی مثال اس انسان جیسی ہے جس نے ایک گھر تعمیر کیا اور اس میں کھانے کا انتظام کیا اور ایک دعوت دینے والے کو بھیجا کہ لوگوں کو بلا لائے۔ تو جس نے داعی (پکارنے والے) کی آواز پر لبیک کہا وہ گھر میں داخل ہوا اور ضیافت کے لئے تیار شدہ کھانا بھی کھایا اور جس نے داعی کی بات نہ مانی وہ نہ گھر میں داخل ہوا اور نہ ہی ضیافت کا کھانا کھایا۔

اس کے بعد کسی اور فرشتے نے کہا کہ اس کی تعبیر بھی بیان کرو، تو فرشتے نے کہا کہ وہ سورہ ہے ہیں۔ ایک فرشتے نے جواب دیا کہ ان کی آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل جاگ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ گھر سے مراد جنت ہے اور بلانے والے محمد ﷺ ہیں، تو جس نے محمد ﷺ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے محمد ﷺ کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ ((وَمُحَمَّدٌ فَرَقُ بَيْنَ النَّاسِ)) ”محمد ﷺ لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔“ (۸)

(۵) صحیح مسلم: ۲۳، الايمان، باب ۸۔ ومسند الامام احمد ۳/ ۴۷۲۔ (۶) صحیح البخاری: ۲۵، الايمان، باب ۸، فَاِنْ تَابُوا وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ۔ و صحیح مسلم: ۲۲، الايمان، باب ۸۔

(۷) شرح صحیح مسلم مع شرح الأبی ۱/ ۱۷۰۔ (۸) صحیح البخاری: ۷۲۸۱، الاعتصام، باب الاقتداء بسنن رسول اللہ ﷺ۔

اس حدیث کا آخری جملہ ”وَمُحَمَّدٌ فَرُقٌ بَيْنَ النَّاسِ“ خصوصی طور پر قابل غور ہے کہ محمد ﷺ لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ اب مسلم و کافر کے درمیان بدعتی و سنی کے درمیان، جنتی و جہنمی کے درمیان اور ہدایت یافتہ اور گمراہ کے درمیان آپ ﷺ کے بتائے ہوئے طریقے کے ذریعے فرق واضح ہوگا۔

کافر کے کفر پر شک کرنا

سلف صالحین کے زمانے سے اُمت کا اجماع چلا آرہا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ ﷺ کی بعثت کے بعد آپ ﷺ پر ایمان نہیں لاتا یا کافر و مشرک کے بارے میں شک کرتا ہے تو وہ خود کافر اور اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اس نے دین میں واضح طور پر معلوم اور متفق علیہ حکم کے بارے میں توقف یا شبہ سے کام لیا۔ چنانچہ قاضی عیاضؒ اپنی کتاب ”الشفاء بتعريف حقوق المصطفى“ میں تحریر فرماتے ہیں:

ولهذا انكفر من يكفر من دان بغير ملّة المسلمين من الملل او وقف فيهم او شك او صحح مذبههم وان اظهر مع ذلك الاسلام واعتقده واعتقد ابطال كل مذهب سواه فهو كافراً باظهار ما اظهر من خلاف ذلك (۹)

”اس لئے ہم ہر اُس شخص کو کافر قرار دیتے ہیں جو اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب کی پیروی کرنے والوں کو کافر نہ سمجھے یا ان کے کفر میں توقف سے کام لے، یا ان کے کفر میں شک کرے یا ان کے مذہب کو صحیح قرار دے، اگرچہ وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے، اسلام کے مطابق اس کا عقیدہ بھی ہے اور دل سے اسلام کے سوا سارے مذاہب کے باطل ہونے کا عقیدہ بھی رکھتا ہے، پھر بھی اپنے عقیدہ کے خلاف اظہار کی وجہ سے وہ کافر ہے۔“

مشہور امام ابو محمد بن حزم رحمہ اللہ (معروف علمی و فقہی کتاب المحلی کے مؤلف) فرماتے ہیں کہ:

واتفقوا على تسمية اليهود والنصارى كفّارا (۱۰)

”یہود و نصاریٰ کو کافر کہنے پر علماء کا اتفاق ہے۔“

واتفقوا على ان ماعداهم من اهل الحرب يسمون مشركين (۱۱)

اور علماء کا اتفاق ہے کہ یہود و نصاریٰ کے علاوہ جو اہل حرب ہیں انہیں مشرک کہا جائے گا۔“

قرآن و سنت اور اجماع اُمت سے ماخوذ ان صریح دلائل کے باوجود اُمتِ مسلمہ میں کافروں کو کافر کہنے کا عقیدہ ماند پڑتا جا رہا ہے جس کے مختلف مظاہر ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں جیسے:

۱۔ وحدتِ ادیان کا نظریہ۔

۲۔ ولأء و براء کا فقدان۔

۳۔ قوانینِ الہیہ سے اعراض اور من گھڑت قوانین کی پیروی۔

۴۔ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کی ناپسندیدگی۔

۵۔ اللہ و رسول اور احکامِ شرعیہ کا مذاق اڑانا۔

آخر کے تین مظاہر کا ذکر مستقل بحث کی شکل میں آ رہا ہے۔ یہاں ہم صرف پہلے اور دوسرے مظہر پر قدرے تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔

وحدتِ ادیان کا نظریہ

”وحدتِ ادیان“ ایک جدید اصطلاح ہے جس کو اسلام دشمن تنظیموں نے ایجاد کیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ:

”منزل ایک ہو تو راستوں کے اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سارے مذاہب کا سرچشمہ ایک ہی بزرگ و برتر ذات ہے جسے مسلمان اللہ، ہندو ایشور اور انگریز گاڈ (God) کہتے ہیں۔ یہ مختلف مذاہب عبادتِ الہی کے مختلف طریقے ہیں۔ نیز مذہب حق و انصاف، خدمتِ خلق، دوستی و بھائی چارے اور ایک دوسرے کے احترام کی تعلیم دیتا ہے۔ تمام انسانوں کو تمام مذاہب کا احترام کرنا چاہئے اور ان کے ماننے والوں سے حسن سلوک اور محبت رکھنی چاہئے۔“ آخرت میں نجات کسی ایک مذہب کی پیروی میں منحصر ہے، ایسا کہنا بے جا تعصب اور تشدد ہے۔“

یہ ہے وحدتِ ادیان کا نظریہ اور اس کی تعلیم کا خلاصہ جس کے لئے آج دنیا کے گوشے گوشے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور مختلف ملکوں میں کانفرنسیں منعقد کی جا رہی ہیں، بلکہ صورتِ حال اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ بہت سے مسلمان نہ صرف یہ کہ اس فکر سے متاثر ہیں بلکہ اس کی کامیابی کے لئے تن من دھن سے کوشاں ہیں، حالانکہ یہ نظریہ اسلام کے خلاف ایک گہری سازش ہے جو اپنے اندر بے شمار خرابیاں لئے ہوئے ہے۔

چونکہ عصرِ حاضر کے فتنوں میں سے یہ ایک بڑا اہم اور خطرناک فتنہ ہے اس لئے مختصراً اس نظریے کی تاریخ، شرعی نقطہ نظر سے اس کا حکم اور اس کے نقصانات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جسے تفصیل درکار ہو وہ اس موضوع پر لکھی گئی کتابوں کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ مثلاً ”وحدتِ ادیان کا نظریہ اور اسلام“ تالیف سلطان احمد اصلاحی اور ”الابطال لنظرية الخلط بين الاديان“ تالیف ڈاکٹر بن عبداللہ ابوزید رحمہ اللہ۔ خصوصاً آخری کتاب مختصر اور بہت ہی مفید ہے۔ کاش کوئی صاحبِ ذوق اس کتابچے کو اردو کا جامہ پہنادے اکثر معلومات ہم نے اسی کتاب سے لی ہیں۔ (۱۲)

تاریخی پس منظر

یہ نظریہ کوئی نیا نہیں ہے اور نہ ہی اس صدی کی پیداوار ہے بلکہ بطورِ نظریہ بہت پرانا ہے بلکہ یہ اسلام کے خلاف وہ ہتھیار ہے جو یہود و نصاریٰ اور اسلام دشمن کارخانوں میں تیار ہو کر نکلا ہے۔

فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر بکر بن عبداللہ ابوزید رحمہ اللہ نے اس نظریے کے تاریخی پس منظر پر بحث کرتے ہوئے اسے چار مراحل میں تقسیم کیا ہے۔ انہی پر اعتماد کرتے ہوئے ہم اس نظریے کی تاریخ ذیل میں تحریر کرتے ہیں:

پہلا مرحلہ عہدِ نبوی ﷺ میں:

دین اسلام اور اس کے ماننے والوں کے خلاف عہدِ نبوی ﷺ سے ہی سازشیں شروع ہو گئیں تھیں اور دشمنانِ اسلام نے خواہ وہ یہود و نصاریٰ کی شکل میں ہوں یا بُست پرست و توہم پرست مشرکین کی شکل میں، دونوں نے مل کر عوام کو اسلام سے دُور رکھنے کے لئے دحر بے استعمال کئے ہیں۔ اولاً تکلیف و سزا اور زبردستی۔ ثانیاً سودے بازی اور ملمع سازی۔

سیرتِ نبوی ﷺ سے شغف رکھنے والے اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں کہ عہدِ نبوی ﷺ کے دونوں مرحلوں میں مسلمانوں کو، بشمول نبی رحمت ﷺ دل و جان کو ہلا دینے والے مصائب و آلام سے دوچار ہونا پڑا ہے۔ اور جب دشمنانِ اسلام اس میں کامیاب نہیں ہوئے تو سودے بازی پر اتر آئے جس کی طرف قرآن مجید میں متعدد جگہ ارشادات موجود ہیں، بلکہ عام طور پر کتب تفسیر و سیرت میں سورۃ الکافرون کا سبب نزول اسی سودے بازی کو قرار دیا گیا ہے۔ محترم استاذ مولا ناصفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ اپنی کتاب ”تجلیاتِ نبوت“ میں تحریر فرماتے ہیں:

(۱۲) بڑی خوشی کی بات ہے کہ مولانا مشتاق احمد کریمی حفظہ اللہ نے اس کتاب کا ترجمہ مکمل کر دیا ہے اور ابھی چند ہی روز قبل اس کا مسودہ میرے پاس بھیجا ہے۔ کوشش ہے کہ جلد ہی اسے منظرِ عام پر لایا جائے۔

”تحریریں و ترغیب میں اس ناکامی کے بعد مشرکین نے سوچا کہ دین کے بارے میں سودے بازی کی جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ ﷺ سے کہا: ہم آپ پر ایک بات پیش کرتے ہیں جس میں آپ کی درستی ہے۔ آپ ﷺ نے پوچھا: وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کریں اور ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں۔ اب اگر ہم حق پر ہیں تو آپ نے اس سے ایک حصہ لے لیا اور اگر آپ حق پر ہیں تو ہم نے اس سے ایک حصہ لے لیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ نازل فرمائی (کہ آپ کہہ دیں: اے کافرو! جسے تم پوجتے ہو اُسے میں نہیں پوجتا اور نہ جسے میں پوجتا ہوں اُسے تم پوجتے ہو اور نہ جسے میں پوج سکتا ہوں اور نہ جسے میں پوجتا ہوں اُسے تم پوج سکتے ہو۔ تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین۔)

یہ بھی نازل فرمایا:

﴿قُلْ أَغْفِرِ اللَّهُ تَأْمُرُونِيْ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ﴾ (الزمر: ۶۴)

اے جاہلو! کیا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو؟“
اور یہ بھی نازل فرمایا:

﴿قُلْ اِنِّيْ نُهَيْتُ اَنْ اَعْبُدَ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ط﴾ (الانعام: ۵۶)

”آپ کہہ دیں مجھے منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو میں ان کی عبادت کروں۔“ (تجلیات نبوت ص ۱۲۰/۱۱۹۔ نیز دیکھئے سیرت ابن ہشام ۱۰/۲)۔
دین کے بارے میں آپ ﷺ کے ساتھ سودے بازی کے خواہش مند حضرات جب مزید بضد ہوئے اور آپ ﷺ بچا بھی نرم پڑنے لگے تو آپ ﷺ کا وہ دو ٹوک جواب جسے کتب حدیث و سیرت نے ہمارے لئے محفوظ رکھا ہے اس میں وحدیت ادیان کے نظریہ سے متاثر حضرات کے لئے وافر سامانِ عبرت ہے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی عقیل رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ قریش کا وفد ابوطالب کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کیا آپ احمد (ﷺ) کو نہیں دیکھتے وہ ہماری مجلسوں اور مسجد میں ہمیں پریشان کرتا ہے اور برا بھلا کہتا ہے۔ اس لئے آپ اسے اس حرکت سے روکیں۔ ابوطالب نے مجھ سے کہا کہ جاؤ محمد ﷺ کو بلا لاؤ۔ میں گیا اور بلا لایا۔ آپ تشریف لائے تو ابوطالب نے کہا: اے بھتیجے! تیرے چچا زاد بھائی کہہ رہے ہیں کہ تو انہیں ان کی مجلسوں میں اور مسجد میں تکلیف دیتا ہے اس لئے تو اس کام سے رک جا۔ آپ ﷺ نے اپنی نظر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا:

((ما انا باقدر على ان ادع لكم ذلك ان تشعلوا لى منها شعله يعنى الشمس)) (۱۴)

”اگر تم لوگ میرے لئے سورج سے ایک شعلہ توڑ لاؤ تو بھی میں تم لوگوں کی خاطر اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا۔“

مدینہ منورہ منتقل ہونے کے بعد اہل کتاب نے بھی مخالفت میں ایذا و پریشانی اور تحریریں و لالچ کے دونوں حربے استعمال کئے۔ اور جب پہلے حربے میں کامیاب نہیں ہوئے تو خود اللہ کے رسول ﷺ کو یہودیت و نصرانیت کی دعوت دینے لگے جس کے رد میں:

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُوْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ط حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ط فَاَعْفُواْ

وَاصْفَحُواْ حَتّٰى يٰٓاْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ﴾ (البقرة: ۱۰۹)

ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد و بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔“

امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اہل کتاب کافروں سے متنبہ کر رہا ہے اور انہیں ان کی ظاہری و باطنی دشمنی اور مسلمانوں کے بارے میں ان کے دلوں میں جو حسد ہے اس کی اطلاع دے رہا ہے حالانکہ ان اہل کتاب کو اس اُمت کی افضلیت کا بھی علم ہے۔ (۱۵)

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا ط قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ط وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (البقرة: ۱۳۵)

”اور کہتے ہیں کہ تم یہودی یا نصرانی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ تم کہو: بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں اور ابراہیم (خالص اللہ کے پرستار تھے اور) مشرک نہ تھے۔“

یہود و نصاریٰ کی ان تمام کوششوں کے باوجود اللہ کے رسول ﷺ نے انہیں مجبور کیا کہ وہ ذلیل و خوار بن کر جزیہ دینا قبول کریں۔ اسی طرح آپ کے بعد خلفائے راشدین نے بھی اہل کتاب سے جہاد کیا اور انہیں مجبور کیا کہ وہ ذلیل و خوار بن کر رہیں اور جزیہ دیں۔ (۱۶)

دوسرا دور:

جب خیر القرون کا دور ختم ہوا، مسلمانوں میں فلسفیانہ مذاہب رائج ہونے لگے اور اہل علم سے دُوری اور متاعِ دنیا کی کثرت نے علم تصوف کو رواج دیا تو وحدتِ ادیان کے فتنے نے پھر سر اٹھایا اور یہاں تک کہا گیا کہ یہودیت و نصرانیت اور اسلام کی حیثیت باہم وہی ہے جو حیثیت اسلام میں مذاہب اربعہ کو حاصل ہے۔ کسی بھی ایک مذہب پر عمل کر کے انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتا ہے۔ (۱۷) اس کے لئے یہود و نصاریٰ نے بعض وثیقے بھی گھڑے جن کے اندر یہ ظاہر کیا گیا کہ اللہ کے رسول ﷺ نے یہود کو ایک عہد نامہ لکھ کر دیا تھا کہ ان کے اوپر جزیہ نہیں ہے۔ جب یہودیوں نے چوتھی صدی ہجری کے شروع میں اس عہد نامہ کو ظاہر کیا تو امام ابو جعفر الطبری رحمہ اللہ نے اس کا جھوٹا اور من گھڑت ہونا ثابت کیا۔ پھر اسی قسم کا ایک اور وثیقہ پانچویں صدی ہجری میں امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ کے زمانے میں ظاہر کیا گیا جسے امام موصوف نے دلائل سے باطل اور من گھڑت قرار دیا۔ پھر آگے چل کر اسی قسم کا ایک وثیقہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے زمانے میں ظاہر کیا گیا جسے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جھوٹا ثابت کیا۔ (۱۸)

وحدت الوجود کے قائلین صوفیاء حضرات یہاں تک کہہ گئے کہ اگر انسان محقق بن جائے (یعنی وحدت الوجود کا قائل ہو جائے) تو اس کے لئے یہودیت اور نصرانیت قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ (۱۹)

اس دور میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس بدعت کا قلع قمع کیا اور متعدد کتابیں تالیف فرمائیں۔ آپ کے فتاویٰ میں اس موضوع سے متعلق کافی مواد موجود ہے۔

تیسرا دور:

چودھویں صدی ہجری کے شروع میں تقریباً سارے عالم اسلام پر یہودیت و نصرانیت یا ان کے ایجنٹوں کا قبضہ ہو گیا، اسلام کو ہر طرح سے مسخ کر دینے کی کوشش ہونے لگی، لیکن نتیجہ اس کے برعکس رہا کہ زمین اور جسموں پر تو اسلام دشمنوں کا قبضہ ہو گیا لیکن کسی حد تک قلب و روح اس سے متاثر نہیں۔ (۲۰) اور ہر سمت کچھ ایسے لوگ ضرور نظر آتے رہے جو قوالاً و عملاً ایمان و اسلام کی روح کو زندہ رکھنے میں کوشاں تھے۔ (۲۱)

(۱۷) مجموع الفتاویٰ ۲۰/۴۔ (۱۸) احکام اہل الذمۃ ۸/۱۔ (۱۹) الصغدیۃ ۱/۹۹۹۔ (۲۰)

ہمارے اس قول کی سب سے بڑی دلیل یہ واقعہ ہے۔ الجزائر پر تسلط کے زمانے میں فرانس نے جزائر کی دس لڑکیوں کو فرانسیسی اسکول میں داخل کیا، انہیں فرانسیسی زبان سکھائی اور فرانسیسی تہذیب میں رنگ دیا جس سے وہ بالکل فرانسیسی لڑکیاں معلوم ہوتی تھیں۔ فرانس نے اپنی اس کامیابی پر کچھ دنوں کے بعد ایک جشن منانا چاہا تا کہ اس جشن میں ان جزائر کی لڑکیوں کو فراغت کی سند دی جائے۔ اس تقریب میں بڑے بڑے عہدیداروں کو دعوت دی گئی جس میں بہت سے نامہ نگار بھی شامل تھے۔ بھرے مجمع میں جب ان لڑکیوں کو اسٹیج پر آنے کا وقت آیا تو سارا مجمع یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ وہ لڑکیاں فرانسیسی لباس کے بجائے جزائر کی لباس میں ملبوس ہیں۔ یہ دیکھ کر فرانسیسی اخبارات نے واویلچا بچایا کہ آج ۱۲۸ سال سے فرانس نے کیا کیا؟ جس کے جواب میں الجزائر کے اندر فرانس کے نمائندے نے کہا کہ: ”اگر قرآن فرانس سے زیادہ طاقتور ہو تو میں کیا کروں؟“ (مجلہ الدعوة ۱۱۶۹ مورخہ ۲۶/۴/۱۴۰۹ھ)

(۲۱) اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے:

چنانچہ ماسونیت (فری میسنری تحریک) نے وحدت ادیان کا نعرہ بلند کیا تاکہ یہودیت و نصرانیت کے بارے میں جو نفرت مسلمانوں میں پائی جا رہی ہے وہ کم ہو جائے اور جدید عالمی نظام کے تحت انہیں سارے ملکوں اور خصوصاً عالم اسلام پر قابض ہونے میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے، جس کے لئے اس جماعت نے کچھ مسلمانوں کو استعمال کیا جن میں جمال الدین افغانی (۲۲) اور محمد عبدہ (۲۳) کے نام سرفہرست ہیں۔ حتیٰ کہ محمد عبدہ نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ مل کر بیروت میں ایک سوسائٹی قائم کی جس کا نام ”جمعية التأليف والتقريب“ رکھا۔ اور دلچسپ بات یہ کہ اس سوسائٹی کے ممبروں میں شیعہ عیسائی اور یہودی بھی شامل تھے۔ (۲۴)

لیکن اللہ کے فضل و کرم اور اس کے بعد علمائے حق کی کوششوں سے دشمنان اسلام اپنے اس ناپاک ارادے میں کامیاب تو نہ ہو سکے البتہ کمزور ایمان والے مسلمانوں کے دلوں میں اس تحریک کا اثرات ضرور باقی رہ گئے۔

چوتھا دور:

وحدت ادیان کا چوتھا اور آخری مرحلہ چودھویں صدی ہجری کے آخر سے شروع ہوتا ہے جس کو عالمی یہودی تحریک ماسونیت نے تیزی سے ابھارا، کیونکہ اسلام کے دشمنوں اور اللہ کے باغیوں اور شیطان کے شاگردوں کو یہ وقت بہت ہی مناسب محسوس ہوا، جس کی وجہ ظاہر ہے کہ عام طور پر اسلام کے حاکم و محکوم اپنے داخلی اور خارجی نظام میں مغرب کے تابع ہو گئے تھے۔ عام مسلمانوں میں دینی علم مفقود ہو گیا، اسلام کی غربت عہد اوّل کی عکاسی کرنے لگی، عوام کی تو بات ہی کیا، پڑھے لکھے لوگ خصوصاً جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو اسلام کے منافی امور کی پہچان ہی ختم ہو گئی، علماء کا میدان محنت و جستجو چند گنے چنے مسئلے رہ گئے جن پر وہ اپنی تحریر و تقریر کا سارا زور صرف کرتے رہے۔ خصوصاً ولاء و براء (وفاداری و بیزاری) کا معاملہ تو بالکل ہی نظر انداز ہو گیا۔ درج ذیل واقعہ میں ہر غیرت مند داعی اسلام اور مخلص مسلمان کے لئے سامانِ عبرت موجود ہے۔ ۱۹۸۲ء کی بات ہے، محترم استاذ مولانا صفی الرحمن صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ شہر سیونی، صوبہ مدھیہ پردیش (انڈیا) کے کسی جلسے میں شرکت کا موقع ملا۔ عصر و مغرب کے درمیان استاذ محترم سے ایک صاحب ملاقات کے لئے آئے۔ وہ حضرت کسی اسکول میں ٹیچر تھے، اپنے ظاہر سے کافی حد تک شرع کے پابند لگ رہے تھے، چہرے پر داڑھی بھی تھی۔ استاذ محترم سے ادھر ادھر کے کچھ سوالات کئے۔ منجملہ سوالات کے ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا ہندوستان میں کوئی نبی نہیں آیا تھا؟ محترم استاذ نے جواب دیا: ضرور آیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

‘باب ۳۴ و صحیح مسلم ۱۰۳۷، کتاب الامارۃ باب ۵۳، واللفظ لہ (۴) احکام اہل الذمۃ ۸۰/۱۔

”میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے حکم کو لے کر کھڑا رہے گا، جو ان کو ذلیل کرنا چاہے یا مخالفت کرے وہ انہیں کوئی نقصان نہیں دے پائے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آجائے، اور یہ گروہ ہمیشہ لوگوں پر غالب رہے گا۔“

اس معنی میں متعدد حدیثیں متعدد صحابہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں۔ جن میں سے نوصحابہ رضی اللہ عنہم کی روایات امام السیوطی رحمہ اللہ نے الجامع الصغیر میں نقل کی ہیں جن کو علامہ البانی رحمہ اللہ کی کتاب ’صحیح الجامع الصغیر‘ میں دیکھا جاسکتا ہے۔

(۲۲) محمد جمال الدین بن صفدر الافغانی ۱۲۵۲ھ موافق ۱۸۳۸ء میں ایران کے ایک شہر اسد آباد میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیعوں کے عالم اور استاد تھے۔ ابتدائی تعلیم اپنے باپ سے حاصل کی۔ تعلیم عالی کے لئے نجف کا قصد کیا جہاں چار سال رہ کر اُس وقت کے مشہور اساتذہ سے اپنی تعلیم مکمل کی، جن میں آغا خان، الشیخ مرتضیٰ اور علی قاضی وغیرہ کا نام خصوصی طور پر قابل ذکر ہے۔ عقیدہ اور فقہ کے اعتبار سے شیعہ تھے۔ افغانی کی ذات ایک مبہم اور غیر واضح شخصیت رہی ہے۔ بہت سے لوگوں کو ان کی جعلی نسبت یعنی افغانی اور ان کی سیاسی کوششوں سے شبہ ہوا ہے جس میں ہمارے پاک و ہند کی بعض اہم شخصیات بھی شامل ہیں۔ حالانکہ یہ بات کھل کر سامنے آگئی ہے کہ اس شخص نے افغانی لقب اور نسبت کا اظہار صرف تقیہ (اصل حقیقت چھپانے کی خاطر کسی مغالطے کا سہارا لینا) کے طور پر کیا، ورنہ وہ عقیدہ و فقہ کے اعتبار سے شیعہ جعفری اثنا عشری اور اس سے بڑھ کر عالمی یہودی تحریک فری میسنری کے ایجنٹ (ماسونی) تھے۔ ۱۳۱۳ھ میں ان کا انتقال ہوا۔ تفصیل کے لئے دیکھئے: دعوة جمال الدین افغانی فی المیزان۔

(۲۳) محمد بن عبدہ بن حسن نام ہے اصلاً ترکستانی ہیں۔ ۱۲۶۶ھ موافق ۱۸۴۹ء میں مصر میں پیدا ہوئے۔ جامع ازہر سے تعلیم حاصل کی۔ متعدد اہم مناصب پر فائز رہے، جیسے قاضی، سیشن جج اور مفتی عام

۔ بہت سی کتابوں کے مؤلف ہیں۔ ۱۳۲۳ھ موافق ۱۹۰۵ء میں انتقال ہوا۔ دیکھئے: الاعلام لزر کلی ۶/۲۰۲،

(۲۴) دیکھئے تاریخ الاستاذ الامام ۱/۸۲۹ تا لیسٹ محمد رشید رضا مصری۔

﴿وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ (فاطر: ۲۴)

”اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبہ کرنے والا نہ آیا ہو۔“

ان کا اگلا سوال یہ تھا کہ کیا یہ ممکن نہیں کہ ہندو مذہب کی کتابیں جیسے وید پران وغیرہ آسمانی کتابیں ہوں یا آسمانی کتابوں سے ماخوذ ہوں، خصوصاً جبکہ ان کتابوں میں بہت سی ایسی باتیں پائی جاتی ہیں جن میں ایسی مستقبل کی خبروں کا تذکرہ ہے جن کی تائید قرآن مجید سے ہوتی ہے، لہذا ہندوؤں کو کافر و مشرک کہنے کی بجائے اہل کتاب کیوں نہ کہا جائے؟ اس لئے کہ کافر کہنے سے وہ ہم سے چڑتے ہیں اور ہمارے اور ان کے مابین نفرت پیدا ہوتی ہے۔

ابھی ان سوالات پر حضرت استاذ کچھ سوچ ہی رہے تھے کہ میں نے فوراً جواب دیا کہ قرآن میں صراحت کے ساتھ اہل کتاب کو کافر و مشرک کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ (البینۃ: ۱)

”اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آجائے۔“

﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ﴾ (الحشر: ۲)

”وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا۔“

اس واقعہ سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ دین پر عامل حضرات بھی دشمنوں کے پروپیگنڈے سے کس قدر متاثر اور اصول دین سے کس قدر غافل ہیں۔ یہ صرف ہندوستان کی بات نہیں ہے بلکہ سارے عالم اسلام کی یہی کیفیت ہے، بلکہ بعض علاقے تو اس سے بھی زیادہ متاثر ہیں۔

اس ماحول میں ماسونیت نے اپنی حرکت تیز کر دی۔ یہود و نصاریٰ نے وحدتِ ادیان کی طرف دعوت پر کافی زور دیا۔ کبھی اسے ”تقارب بین الادیان“ اور کبھی ”دینی تعصب کا خاتمہ“ کا نام دیا اور کبھی ”دینی بھائی چارے“ کے لئے مصر میں کھولے گئے، حتیٰ کہ ”مجمع الادیان“ کے نام سے بعض جگہ سنٹر قائم کئے گئے۔ متعدد شعارات اور نعرے ایجاد کئے گئے اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ اس بات کی دعوت دی جانے لگی کہ ایک ہی چہار دیواری اور احاطے میں مختلف مذاہب کی عبادت گاہیں بنائی جائیں۔ مسجد، کنیسہ، گر جاگھر اور مندر ایک ساتھ ہوں، ایک ہی کتاب میں تمام مذہبی کتابوں کو جمع کر دیا جائے۔ اور پھر معاملہ یہاں تک پہنچا کہ تمام مذاہب والے ایک ساتھ ایک ہی جگہ اور ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھیں، حتیٰ کہ اسے عملی جامہ بھی پہنایا گیا اور ۲۷ اکتوبر ۱۹۹۶ء کو اٹلی میں پوپ کی امامت میں تمام مذاہب کے پیروکاروں نے مشترکہ نماز پڑھی۔ یہ تاریخ کا وہ پہلا واقعہ تھا کہ مسلمانوں کی امامت کوئی کافر کر رہا تھا۔ پھر بعد میں بھی جاپان کے اندر کیٹو پہاڑی کی چوٹی پر یہ نماز ادا کی گئی اور بڑے افسوس کا مقام ہے کہ اس بار نماز میں بعض مشہور اسلامی جماعتوں کے نمائندے بھی شامل تھے۔ آخر کفر سے عملی رضامندی کی اس سے واضح مثال اور کہاں مل سکتی ہے! (تفصیل کے لئے دیکھئے بکرا بوزید کی کتاب الابطال ص ۲۳-۲۵)

وحدتِ ادیان کے نظریہ کی یہ مختصر تاریخ تھی۔ جسے تفصیل درکار ہو وہ اس سلسلے میں تالیف شدہ کتابوں کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ بلکہ ایک غیر متد مسلمانی داعی کے لئے ان کتابوں کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔

شریعت کا حکم

”وحدتِ ادیان“ کے نظریہ کی تاریخ اور اس کی غرض و غایت جان لینے کے بعد اب جو اہم سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اس نظریے سے متعلق شریعت کا حکم کیا ہے؟ کیا شریعت اسلامیہ میں اس کی گنجائش ہے؟ اور کیا دین اسلام اس نظریہ کو قبول کر سکتا ہے؟

یہ متعدد سوالات ہیں جو ایک مسلمان بلکہ ایک طالب علم کے سامنے آتے ہیں، جن کا جواب بھی معلوم ہونا وقت کا تقاضا اور زمانے کی اشد ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں عرض ہے کہ اس سوال کا مختصر جواب تو سورۃ الکافرون میں موجود ہے:

”کہہ دو: اے کافرو! میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ اور نہ میں ان کی

عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین۔“

یہ ہے شریعت کا دو ٹوک فیصلہ جس کے بعد ایک مسلمان کے لئے اس نظریے کے قبول کرنے کا کوئی جواز نہیں رہ جاتا، بلکہ اس نظریہ کا قبول کرنا سراسر کفر و ارتداد اور دین اسلام کے خلاف ایک بغاوت ہے جس کی متعدد وجوہات ہیں۔

۱۔ یہ نظریہ دین اسلام سے اصولاً و فروغاً ٹکراتا ہے کیونکہ اسلام دین کامل ہے جس کی تکمیل کے بعد دنیا کے سارے ادیان منسوخ ہو چکے ہیں۔ اب کوئی بھی دوسرا مذہب کسی بھی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (آل عمران: ۸۵)

”جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہے اس کا وہ طریقہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں ناکام و نامراد ہوگا۔“

اللہ تعالیٰ نے اسلام کے حق میں دلائل واضح کر دینے کے بعد اب صاف الفاظ میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو لوگ اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کے طالب بنیں گے یا اس پر جبر رہیں گے اس سے غرض نہیں کہ وہ یہودیت ہو یا نصرانیت یا کوئی اور دین وہ اللہ کے ہاں مقبول نہ ہوگا۔ ایسے لوگ آخرت میں محروم و نامراد ہوں گے۔ مذکورہ بالا آیت میں دو اہم باتیں ایسی ہیں جو قابل غور ہیں:

۱: ”اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا“ یعنی وہ دین قطعاً مقبول نہ ہوگا نہ اس دنیا میں اور نہ آخرت میں۔

ب: وہ کامیاب اور کامران ہونے کے بجائے ناکام و نامراد ہوگا اور دنیا و آخرت کا خسارہ اس کا مقدر ہوگا۔

۲۔ قرآن حکیم دنیا کی ساری مذہبی کتابوں پر حاکم اور ان کو منسوخ کرنے والا ہے۔ اس کی موجودگی میں کسی دوسری کتاب کی نہ ضرورت ہے اور نہ ہی اسے قرآن کے ساتھ ملایا جاسکتا ہے۔ اسے قرآن کے ساتھ ایک کتاب میں لکھنا اور لوگوں میں پھیلانا ایک طرح سے منسوخ کتاب کی باطل تعلیمات کو برحق تسلیم کرنے کے برابر ہے اور اس سے بڑا ارتداد اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ط﴾ (المائدة: ۴۸)

”اور (اے نبی ﷺ) ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے اور اکتب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ و نگہبان ہے۔ لہذا تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔“

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات کے چند اوراق لے کر خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور فرمایا: اے اللہ کے رسول (ﷺ)! یہ تورات کے چند اوراق ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس بات پر آپ خاموش رہے۔ آپ ﷺ کی خاموشی سے فائدہ اٹھا کر حضرت عمرؓ ان اوراق کو پڑھنے لگے۔ آپ ﷺ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے عمر! اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہے ہو کہ وہ کس طرح غصے میں ہیں؟ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کے پر غضب چہرے کی طرف دیکھا تو آپ ﷺ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہنے لگے:

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ غَضَبِ اللَّهِ وَغَضَبِ رَسُولِهِ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا

”میں اللہ کے غضب اور اس کے رسول کے غضب سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد (ﷺ) کے نبی ہونے پر راضی ہوا۔“

اس موقع پر آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ بَدَأَ لَكُمْ مُوسَى فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكَتُمُونِي لَصَلَّيْتُ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَآذَرَكَ نُبُوتِي

(لا تَبْعُنِي) (۲۵)

”اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد (ﷺ) کی جان ہے! اگر تمہارے سامنے موسیٰ (علیہ السلام) آجائیں اور مجھے چھوڑ کر تم ان کی اتباع کرنے لگو تو صحیح راستے سے بھٹک جاؤ گے، اور اگر موسیٰ زندہ ہوتے اور میری نبوت کا زمانہ پالیتے تو وہ بھی میری اتباع کرتے۔“

مسند احمد کے ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ:

”موسیٰ (علیہ السلام) کو بھی میری اتباع کے بغیر چارہ نہ ہوتا۔“

مذکورہ بالا آیت اور حدیث کو ایک بار پھر غور سے پڑھیں اور جواب دیں کہ قرآن مجید اور دین اسلام کی موجودگی میں کسی اور کتاب اور دین کی ضرورت باقی ہے اور اس کتاب مبارک کو کسی اور کتاب کے ساتھ ملایا جاسکتا ہے؟ نہیں ہرگز نہیں!

۳۔ وحدتِ ادیان کا نظریہ قبول کر لینے کا لازمی نتیجہ ہے کہ دین اسلام کے بہت سے ارکان معطل ہو کر رہ جائیں گے، بلکہ اُن کے اظہار کی گنجائش بھی باقی نہ رہے گی۔ مثال کے طور پر معروف و منکر کا معاملہ ہے جسے بعض علماء نے اسلام کا چھٹا رکن قرار دیا ہے۔ اگر وحدتِ ادیان کا نظریہ قبول کر لیا جائے تو اس فریضہ کی ادائیگی کا امکان باقی نہ رہ جائے گا، کیونکہ معروف میں سرفہرست توحید و ایمان اور منکر میں سرفہرست شرک و کفر ہے۔ اب جب اس نظریے کو قبول کر لیا گیا تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ کسی کافر کو کافر نہ کہا جائے اور نہ ہی اسے اسلام و توحید کی دعوت دی جائے۔

۴۔ ”وحدتِ ادیان“ کا نظریہ عقیدہ موالاتِ معادات (وفاداری و بیزاری کے منافی ہے۔ حالانکہ ”لا الہ الا اللہ“ کے شرائط و لوازمات میں سے عقیدہ موالاتِ معادات بھی ہے۔ وحدتِ ادیان کا نظریہ قبول کر لینے کا صاف مفہوم یہ ہے کہ ہماری موالات اللہ و رسول اور اہل ایمان کے ساتھ ساتھ کفار و مشرکین اور منافقین سے بھی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ، وَمَنْ يَنْوَلِ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعَبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴾ (المائدة: ۵۵-۵۷)

”مسلمانو! تمہارا دوست اللہ اس کا رسول اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے اُس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے وہ یقیناً مانے کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی۔ اے ایمان والو! ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو نہی کھیل بنائے ہوئے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے تھے یا کفار ہوں اگر تم مؤمن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔“

مذکورہ بالا تین آیتوں میں تین باتیں بڑی اہم بیان ہوئی ہیں:

① مسلمانوں کی دوستی اور تعلق صرف اللہ اس کے رسول اور مؤمنین کے ساتھ ہونا چاہئے۔

② غلبہ و کامیابی صرف اللہ اس کے رسول اور مسلمانوں کے لئے ہے۔

③ یہود و نصاریٰ اور کافروں کو اپنا دوست بنانا جائز نہیں ہے۔

اسی طرح کے متعدد دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ کفار و مشرکین سے موالات (وفاداری) اسلام منافی اور ارتداد ہے جس کی تفصیل مستقل بحث میں آرہی ہے۔

۵۔ اس نظریے کا قبول کرنا اس لئے بھی جائز نہیں کہ اسے قبول کر کے گویا ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ لوگوں کے لئے یہ جائز ہے کہ شریعت محمدیہ سے ہٹ کر کسی دوسری شریعت پر بھی عمل کر سکتے ہیں حالانکہ متعدد آیات و احادیث اس سے قبل گزر چکی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بعثتِ محمدی (ﷺ) کے بعد کسی دوسرے نبی کی اتباع اور کسی دوسری شریعت کی پیروی کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

”دین میں یہ بات بدیہی طور پر معلوم ہے اور اس پر مسلمانوں کا اتفاق بھی ہے کہ جس نے دین اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین یا شریعت محمدیہ کے علاوہ کسی دوسری شریعت کی اتباع کو جائز سمجھا وہ کافر ہے اور اس کا کفر ایسا ہی ہے جیسا کہ قرآن کی بعض باتوں کو ماننا اور بعض کا انکار کرنا۔“ (۲۶)

نظریہ وحدتِ ادیان کے اسلام اور مسلمانوں پر غلط اثرات

ہماری پچھلی گفتگو سے یہ واضح ہو گیا کہ وحدتِ ادیان کا نظریہ ایک کافرانہ نظریہ ہے، اور اس کا قبول کرنا اسلام کے منافی امر کا ارتکاب اور اسلام سے ارتداد کا سبب ہے۔ اس خرابی کے ساتھ ساتھ اس نظریہ کے اسلام اور مسلمانوں پر بہت سے غلط اثرات مترتب ہوتے ہیں۔ بعض اثرات عصرِ حاضر میں کھل کر سامنے آگئے ہیں، ان میں سے چند اثرات کا ذکر ہم یہاں پر کرتے ہیں۔ جسے تفصیل درکار ہو وہ فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر بکر بن ابوزید کی کتاب کا مطالعہ ضرور کر لے۔

۱۔ اس نظریے کا سب سے خطرناک اثر یہ ہوا کہ اسلام کو فوجیت و برتری حاصل رہنے کی بجائے (۲۷) عالمی قیادت مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل کر یہود و نصاریٰ کے ہاتھ میں چلی گئی ہے۔ جس کی سب سے واضح مثال یہی ہے کہ پوپ نے اس تحریک کا روح رواں اور تمام مذاہب کا روحانی پیشوا اپنے آپ کو ثابت کیا ہے، اس لئے کہ جب بشمول مسلمانوں کے تمام مذاہب والوں نے مل کر ایک ساتھ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھی تو امامت کا شرف اُسی کو حاصل رہا، جبکہ اللہ کے رسول ﷺ نے تو اس کی بھی اجازت نہیں دی کہ کسی کافر جماعت کے رہنما کا نام کسی عام مسلمان سے پہلے لیا جائے۔ چنانچہ فتح مکہ کے دن اسلام لانے سے قبل ابوسفیان جو اہل مکہ کے سردار تھے، عائد بن عمرو رضی اللہ عنہ کے ساتھ خدمتِ نبوی ﷺ میں حاضری کے لئے آئے۔ آپ ﷺ کی موجودگی میں کسی صحابی نے کہا کہ ”ہذا ابوسفیان وعائد بن عمرو“ (یہ ابوسفیان اور عائد بن عمرو آ رہے ہیں۔) آپ ﷺ نے اس جملے کی تصحیح کی اور فرمایا کہ ((هَذَا عَائِدُ بْنُ عَمْرٍو وَأَبُو سُفْيَانَ)) (یہ عائد بن عمرو اور ابوسفیان آ رہے ہیں!)

پھر آپ ﷺ نے رہتی دنیا تک کے لئے مسلمانوں کو یہ اصول دے دیا کہ:

((الْإِسْلَامُ أَعَزُّ مِنْ ذَلِكَ، الْإِسْلَامُ يَغْلُو وَلَا يُغْلَى)) (۲۸)

”اسلام کا مقام اس سے کہیں اونچا ہے (کہ کسی مسلمان سے پہلے کافر کا نام لیا جائے) اسلام بلند ہے، اس پر کوئی دوسرا مذاہب اونچا نہیں ہو سکتا۔“

عالمی قیادت غیر قوم کے ہاتھوں میں جانے کی دوسری واضح مثال یہ ہے کہ ”وحدتِ ادیان“ کے داعیوں نے جس دن کو تمام مذاہب کی مشترکہ عید قرار دیا ہے وہ یکم جنوری کا دن ہے، جبکہ یہ بات ہر قسم کے شبہات سے بالاتر ہے کہ یکم جنوری کا دن یہود و نصاریٰ کے سال کا پہلا دن ہے جسے وہ عید کا دن قرار دیتے ہیں اور مسلمانوں کے لئے اس دن کو عید کا دن قرار دینا یا اسلامی تاریخ کو چھوڑ کر غیر اسلامی تاریخ پر اعتماد کرنا جائز نہیں۔ (۲۹) تفصیل آگے آرہی ہے۔

۲۔ ”وحدتِ ادیان“ کا نظریہ قبول کرنے کا دوسرا خطرناک اثر یہ ہے کہ یہ عقیدہ قبول کر لینے کے بعد شریعت میں ولاء و براء (وفاداری و بے زاری) نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ سکتی، بلکہ وہ ملتِ ابراہیمی جس کی اساس ہی ولاء و براء پر ہے، ایک غیر مقبول ملت بن کر رہ جائے گی اور قرآن کی وہ آیات جن میں وضاحت ہے کہ ولاء (وفاداری) صرف اللہ رسول اور مومنین کے لئے اور براء (بیزاری) اللہ کے دشمنوں اور کافروں کے لئے ہے، ان پر عمل ممکن نہیں رہے گا، بلکہ ہر مسلمان یہود

(۲۶) مجموع الفتاویٰ ۵۲۴/۳۸۔ نیز دیکھئے الاقناع اور اس کی شرح کشاف القناع ۱۷۰/۶۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں اس طرح واضح کیا ہے: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفَرُ بِبَعْضٍ وَهُمْ لَا يَذْكُرُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا﴾ (النساء: ۱۵۰-۱۵۱)

”جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اُس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں اور چاہتے ہیں کہ اس (اسلام) کے اور اس (کفر) کے بین بین کوئی راہ نکالیں۔ یقیناً مانو کہ یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں اور کافروں کے لئے ہم نے اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے۔“

(۲۸) سنن الدارقطنی: ۳۹۵، سنن کبریٰ بیہقی ۲۰۵/۶۔ یہ الفاظ بیہقی کے ہیں۔ دیکھئے فتح الباری ۵/۳۷۵، ارواء الغلیل ۱۰۶/۵۔ امام الالبانی نے حدیث کو حسن کہا ہے۔ اس حدیث کے بعض اجزاء

ونصاری اور ہندوؤں کو اپنا دوست و رفیق بنانے پر مجبور ہوگا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ترکی کے صدر نے دینی امور کے وزیر سے فتویٰ صادر کرنے کا مطالبہ کیا کہ قرآن مجید سے ایسی تین سو (۳۰۰) سے زائد آیتیں حذف کر دی جائیں جن پر اس زمانے میں عمل نہیں کیا جاسکتا۔ (۳۰)

۳۔ ”وحدتِ ادیان“ کا نظریہ قبول کر لینے کا ایک بُرا اثر یہ بھی ہے کہ اسلام میں جہاد نام کی کوئی چیز باقی نہ رہے گی، کیونکہ جہاد کی اصل فرضیت اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لئے ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس مبارک دین کی تبلیغ میں اگر کوئی جماعت اور قوم رکاوٹ بنتی ہے تو اس پر جہاد فرض ہے۔ اب جب کہ سارے مذہب ایک دوسرے کی حقانیت قبول کر لیں تو کسی کو اسلام کی طرف دعوت دینے کی ضرورت ہی باقی نہ رہے گی اور نہ ہی جہاد کی ضرورت پیش آئے گی، حالانکہ جہاد اسلام کی کوہان ہے۔ (جس طرح کہ اونٹ کا سب سے نمایاں حصہ کوہان ہوتا ہے اسی طرح اسلام کا اشرف ترین کام جہاد ہے)۔ جہاد وہ مضبوط اور بلند پہاڑی ہے جس کی چوٹی پر بیٹھ کر اسلام نما گھر کی حفاظت کی جاتی ہے۔ جہاد وہ عمل خیر ہے جس کا باقی رکھنا مسلمانوں کے باعزت زندہ رہنے کی ضمانت ہے اور اس کا ترک کر دینا ذلت کی ہولناک کھائی میں گرنے کے مترادف ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے

((بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجَعَلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي وَجُعِلَ الدِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ)) (۳۱)

”مجھے قیامت سے پہلے تلوار دے کر بھیجا گیا ہے حتیٰ کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے اور میرے رزق کو نیزے کی چھاؤں میں رکھا گیا ہے“ (مسلل جہاد کا جھنڈا لہراتا رہے۔ ملاحظہ ہو فتح الباری) اور جس نے میرے حکم کی نافرمانی کی اس کے نصیب میں ذلت اور رسوائی رکھ دی گئی ہے۔ اور جو آدمی جس قوم کا رنگ ڈھنگ اختیار کرے گا وہ اسی قوم کا حصہ شمار ہوگا۔“

ایک اور حدیث میں ہے:

((إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزُّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ)) (۳۲)

”جب تم عینہ تجارت میں مشغول ہو جاؤ اور بیلوں کی دُموں کو پکڑ لو اور کھیتی باڑی پر خوش ہو جاؤ اور اللہ کی راہ میں جہاد چھوڑ بیٹھو تو اللہ تعالیٰ تم پر اُس وقت تک ذلت مسلط کر دے گا جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف نہیں پلٹ آتے۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَابٌ مِنَ الْجَنَّةِ، وَمَنْ تَرَكَ الْجِهَادَ أَلْبَسَهُ اللَّهُ الدِّلَّةَ وَشَمَلَهُ الْبَلَاءُ وَدَبِثَ الصَّغَارُ وَسِيمَ بِالْخَسَفِ وَمَنْعَ النَّصْفِ يَعْنِي الْإِنْصَافَ (۳۳)

”اللہ کے راستے میں جہاد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور جس نے جہاد ترک کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا، بلاء و مصیبت کی چادر اوڑھائے گا، رسوائی اس کی ساتھی بن جائے گی، اُسے ناپسندیدہ کام مجبوراً کرنے پڑیں گے اور وہ انصاف سے محروم رہے گا۔“

۴۔ اس نظریہ کے قبول کرنے کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ مسلمان خصوصاً عرب یا وہ مسلمان جو کسی بھی جگہ غیر مسلموں سے نبرد آزما ہیں اور ظالموں نے ان کی زمین

(۳۰) دیکھئے جریۃ الریاض ۲/۷۷، ۱۴۲۰ھ الموافق ۱۱/۵/۱۹۹۹ء۔ اور یہی بات اس وقت امریکہ اور دوسرے ملکوں سے اٹھ رہی ہے اور مسلمانوں سے ان کے منہج تعلیم میں تبدیلی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ سچ کہا ہے اکبر الہ آبادی نے ع

یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا
افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچھی

(۳۲) سنن ابی داؤد: ۳۴۶۲، البیوع: باب ۵۴۔ سنن کبریٰ بھیقی ۳۱۶/۵۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما دیکھئے شرح مسند لاجند شاکر ۳۳/۷۔ (۳۳) شارع الاشواق لابن النحاس ۱/۱۰۰

۱۔ ”عینہ“ تجارت کی ایک صورت ہے جس میں ادھار مال کو نقد کے مقابلے میں زیادہ قیمت پر فروخت کیا جاتا ہے۔ ۲۔ بیلوں کی دُم پکڑنے سے مراد کھیتی باڑی میں مصروف رہنا ہے۔ یعنی جہاد چھوڑ بیٹھنا۔

جائیداد ہڑپ کر رکھی ہے اب مسلمان ان سے اپنا تنازعہ ختم کر دیں، فلسطین پر ظالم یہودیوں کا قبضہ تسلیم کر لیں، فلسطین اور بیت المقدس کا مطالبہ ترک کر دیں، ہندوستانی مسلمان ہندوستان میں اپنا تشخص چھوڑ کر ہندوستانی تہذیب میں ضم ہو جائیں، اور مسلمانانِ عالم کشمیر، بوسنیا، ہرزیگووینا، کوسووا اور چیچنیا کے مسلمانوں کی مدد غذا و لباس وغیرہ کے ذریعہ انسانی جذبے سے تو کریں، لیکن جہاد کا نام باقی نہ رہ جائے۔

وحدتِ ادیان کے نظریہ کی تاریخ، اس کا حکم اور اس کے غلط اثرات پر یہ مختصر گزارشات پیش کی گئیں ہیں۔ اس سے بخوبی واضح ہوتا ہے کہ یہ نظریہ اسلام دشمن تحریکوں اور ان کے سرپرست ممالک کی پارلیمنٹوں میں پاس کیا گیا ہے جس کا قبول کرنا اسلام سے ارتداد بلکہ انسلاخ کے ہم معنی ہیں، بلکہ اسلام کو دفن کر دینے کے مترادف ہے۔

واللہ المستعان!

ولاء اور براء / موالات و معادات

(وفاداری و بے زاری)

مسئلہ ولاء و براء کی حقیقت تک پہنچنے کے لئے ضروری ہے کہ ان دونوں لفظوں کے لغوی اور شرعی مفہوم کو سمجھ لیا جائے۔

”ولاء“ لغت میں

”وَلِيٌّ“ کے معنی لغت میں ”قرب اور نزدیکی“ کے آتے ہیں۔ (۳۳) اسی لفظ سے ”وَلِيٌّ“ اسم کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں: قریب، نزدیک، محبوب، دوست اور مددگار۔ (۳۵) اسی طرح لفظ بول کر منع، پڑوسی اور چچا زاد بھائی وغیرہ بھی مراد لیتے ہیں۔ (۳۶)

ولاء ولایت اور موالات کے معنی ہوتے ہیں: محبت، نصرت، ملکیت اور متابعت۔

ولاء ولی اور موالات شرعی اصطلاح میں

یہ الفاظ قرآن مجید میں قریب قریب لغوی معنی میں مستعمل ہیں۔ (۳۷) اس طرح شرعی اصطلاح کے لحاظ سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ ولایت اور ولاء یا موالات کا مفہوم یہ ہے کہ بندے کی محبت، مدد، اکرام، احترام اپنے اقوال و افعال کے لحاظ سے اللہ اس کے رسول اور مومنین کے لئے ہو یا یہ کہا جاسکتا ہے کہ بندہ اقوال و افعال اور ذات کی محبت میں اللہ کی محبت کے تابع اور موافقت میں ہو۔ اور اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ وہ انہی چیزوں سے محبت کرے جن سے اللہ محبت کرتا ہے ان اعمال و اقوال اور اشخاص سے راضی ہو جن سے اللہ راضی ہے۔ (۳۸)

براء لغت میں

براء کے لغوی معنی ہیں: دُوری، چھٹکارا اور بچاؤ۔

اسی کے ساتھ ساتھ اس میں ایک اور معنی شامل ہے۔ وہ یہ کہ عذر پیش کر دینے کے بعد ایسی لائق کا اظہار جس میں انذار کا پہلو شامل ہو جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (التوبة: ۱)

”اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اعلانِ براءت (لا تعلق) ہے ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیمان کیا ہے۔“ (۳۹)

براء شرعی اصطلاح میں

اس لغوی معنی کی روشنی میں ”براء“ کی تعریف میں کہا جاسکتا ہے کہ حجت قائم کر دینے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین سے بے زاری، دُوری اور بغض کے اظہار کا نام براء ہے۔ (۴۰)

بالفاظ دیگر جو اقوال، افعال اور اشخاص و ذات اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہیں ان کے ساتھ بغض رکھنے میں بندہ اپنے رب کی موافقت اور متابعت کرے۔ اس طرح براء کی علامت یہ ہوگی کہ جو چیزیں اللہ کو مبغوض اور ناپسندیدہ ہیں بندہ مکمل طور پر ان سے بغض رکھے اور انہیں ناپسند کرے۔ (۴۱)

ان تعریفات کا خلاصہ یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینے کے بعد ایک مسلمان کے لئے دوستی، محبت، انسیت اور قربت صرف اللہ اس کے رسول اور مومنین کے لئے ہو اور دشمنی، بغض، نفرت اور دُوری کافر، منافق، فاسق اور ان کے اعمال و اقوال سے ہو۔ یہی چیز ہے جسے علماء کی اصطلاح میں ولاء و براء کہا جاتا ہے۔ ہم اسے ”موالات“ یا ”معادات“ یا ”دوستی و دشمنی“ یا ”وفاداری و بے زاری“ سے تعبیر کر سکتے ہیں۔

(۳۳) تہذیب اللغة ۴/۱۵۷۔ القاموس المحيط، مادة ”و ل ی“۔ (۳۵) القاموس المحيط (۳۶) الصحاح للجوهری ۶/۲۵۲۹۔ لسان العرب، مادة ”و ل ی“ و دیگر کتب

لغت (۳۷) مفردات القرآن للراغب، ص ۵۳۳۔ (۳۸) المدخل لدراسة العقيدة الاسلامية، ص ۲۲۴۔ نیز دیکھئے الايمان نعيم ياسين، ص ۱۹۰، شرح عقيدة الطحاوية، ص

۴۰۳۔ (۳۹) تہذیب اللغة ۵/۲۶۷، ۲۶۸۔ مفردات القرآن، ص ۴۵۔ (۴۰) الولاء والبراء للقطاني، ص ۹۰۔

ولاء و براء کی اہمیت

موالات و معادات اسلامی عقیدہ کی اساس اور ”الْحَمْدُ لِلّٰهِ“ کے لوازمات اور شرائط میں سے ہے حتیٰ کہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ اثباتِ توحید اور ردِ شرک کے بعد قرآن مجید میں جتنا زور و لاء و براء پر دیا گیا ہے اتنا زور کسی دوسرے مسئلہ پر نہیں ہے۔ اگر غور و فکر سے کام لیا جائے تو قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ احکامِ ولاء و براء پر مشتمل ہے۔ حتیٰ کہ بعض مستقل سورتیں ہی اس مسئلے کے اثبات کے لئے نازل ہوئی ہیں جیسے سورۃ التوبۃ، الممتحنہ اور الکافرون وغیرہ۔ لیکن بد قسمتی سے علماء حق کی سرد مہری اور دشمنوں کی چالاکی نے اس مسئلے کی اہمیت کو ختم کر دیا ہے۔

کچھ تو غیروں کا تعصب کچھ تو اپنی بھول چوک
بس اسی ضد میں وقار و فر و فن جاتا رہا

حالانکہ اگر بغور دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہی وہ ملت ابراہیمی ہے جس کی اتباع کا اُمت مسلمہ کو حکم دیا گیا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ.....﴾ (الممتحنة: ۴)

تم لوگوں کے لئے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا کہ ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو، قطعی بیزار ہیں۔ ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لئے عداوت ہوگئی اور پیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ۔“

اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے:

((أَوْثَقُ عُرَى الْإِيمَانِ الْمَوَالَاةُ فِي اللَّهِ وَالْمُعَادَاةُ فِي اللَّهِ وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ)) (۴۲)

”ایمان کا سب سے مضبوط کڑا اللہ کی رضا کی خاطر موالات و معادات (وفاداری و بے زاری) اور اللہ ہی کی رضا کی خاطر محبت و دشمنی رکھنا۔“

مذکورہ بالا آیت وحدیث عقیدہ ولاء و براء کی اہمیت کو واضح کرتی ہیں۔ مزید وضاحت کے لئے ہم اس موضوع کو قدرے تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
عقیدہ ولاء و براء قرآن میں (۴۳)

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

۱ - لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَةً ۚ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ط وَآلِی اللّٰهِ الْمَصِيرُ ﴿آل عمران: ۲۸﴾

”مؤمنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور یار و مددگار ہرگز نہ بنائیں جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ معاف ہے کہ تم اُن کے ظلم سے بچنے کے لئے بظاہر ایسا برز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔“

امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مؤمنین کو اس بات سے منع فرمایا ہے کہ وہ کافروں سے موالات و دوستی رکھیں یا مسلمانوں کو چھوڑ کر انہیں

(۴۱) المدخل لدراسة العقيدة الاسلامی ۲۲۵ - (۴۲) الطبرانی الكبير: ۱۷۲/۱۱ ۱۵۳۷ - علامہ البانی نے اس حدیث کے طرق پر نظر رکھتے ہوئے صحیح قرار دیا ہے۔ دیکھئے صحیح الجامع الصغیر: ۲۵۳۹/۱ ۹۷/۱، الصحیحة ۱۷۲۸ - بغض دلی کیفیت کا نام ہوتا ہے اور ناپسندیدگی دلی کیفیت کے بعد عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس طرح براء کے دو مرتبے ہوئے دلی کیفیت اور عمل سے اظہار (نورانی) (۴۳) ولاء و براء سے متعلق جملہ آیات واحادیث کا بیان ممکن نہیں۔ صرف چند آیات واحادیث دلیل کے طور پر پیش کیا رہی ہیں تفصیل کے لئے قرآن مجید سے لفظ ولاء و براء اور ان کے مشتقات کو دیکھا جاسکتا ہے۔ الدرر السنیة فی الاجوبة النجدية ۸/۱۲۲ - ۱۴۱ کا مطالعہ بھی اہل علم کے لئے ضروری ہے جس میں سے زائد آیات سے اس موضوع پر استدلال کیا گیا ہے۔ (نورانی)

اپنا دوست بنائیں اور ان سے دوستی کا اظہار کریں۔ اور اس حکم عدولی پر یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر کسی نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے بری ہے۔ (۴۴)
امام فخر الدین رازی اس آیت کی تائید میں متعدد آیات نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ بات دھیان میں رہے کہ کسی مؤمن کی کافر کے ساتھ موالات کی تین صورتیں ہیں:

ا: مؤمن کافر کے کفر سے راضی ہو اور اسی وجہ سے اس سے محبت و دوستی کرتا ہو تو یہ منع ہے، کیونکہ جس نے بھی ایسا کیا گویا اُس نے اس مذہب کو ٹھیک قرار دیا، اور کفر کو ٹھیک قرار دینا کفر ہے اور کفر سے راضی ہونا کفر ہے۔ ایسا کرنے کے بعد ناممکن ہے کہ کوئی مسلمان، مسلمان رہ جائے۔
ب: دنیا میں ظاہری طور پر کافروں سے حسن سلوک رکھے یہ ممنوع نہیں ہے۔

ج: دونوں صورتوں کے بیچ کی راہ ہے کہ وہ کافروں کی طرف مائل ہو اور یہ اعتقاد رکھتے ہوئے کہ ان کا دین باطل ہے، صرف قرابت یا دوستی کی بنیاد پر ان کی کچھ مدد اور تائید وغیرہ کرے تو یہ کفر نہیں ہے لیکن یہ بھی ممنوع ہے، کیونکہ اس معنی میں موالات آہستہ آہستہ ان کے راہ و رسم اور طور طریق کو اچھا سمجھنے اور ان کے دین سے رضامندی کا سبب بنے گی اور اس طرح وہ اپنے مذہب سے خارج ہو جائے گا۔ (۴۵)

۲- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ط اتَّيِدُونَ أَنْ تَجْعَلُوا لِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينًا﴾ (النساء: ۱۴۴)
”اے ایمان والو! مؤمنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی صاف حجت قائم کر لو؟“

امام بغوی رحمہ اللہ اپنی مشہور تفسیر معالم فی التنزیل میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں کو کافروں کے ساتھ موالات (وفاداری) سے روکا ہے اور یہ دھمکی دی ہے کہ کیا کافروں کے ساتھ موالات کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نزول کے لئے اپنے اوپر حجت قائم کرنا چاہ رہے ہو؟ (۴۶)

۳- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ط وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ط إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ط﴾ (المائدة: ۵۱)
”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اور اگر تم میں سے کوئی ان کو اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی انہی میں ہے۔ یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی راہنمائی سے محروم رکھتا ہے۔“

۴- ﴿فَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ ط فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُضْبِحُوا عَلَى مَا أَسْرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَدِمِينَ﴾ (المائدة: ۵۲)
”آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری (نفاق) ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح دے دے یا اپنے پاس سے کوئی چیز لائے تو پھر یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر نادم ہونے لگیں گے۔“

علامہ عبدالرحمن سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ: اللہ تعالیٰ یہود و نصاریٰ کے حالات اور ان کی عادات کے ذکر کے بعد اپنے مؤمن بندوں کو یہ ہدایت دے رہا ہے کہ انہیں اپنا دوست اور رفیق نہ بنائیں، کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست اور دوسروں کے مقابلہ میں ایک دوسرے کے حلیف و مددگار اور دست و بازو ہیں۔ چونکہ وہ تمہارے حقیقی دشمن ہیں اس لئے انہیں اپنا رفیق و دوست نہ بناؤ۔ انہیں تمہارے نقصان کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ تمہیں بھٹکا دینے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھیں گے۔ ان سے دوستی وہ شخص رکھے گا جو انہی کی طرح ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ (تم میں سے جو ان کو اپنا دوست بنائے وہ انہی میں سے ہے) سے اسی چیز کو واضح کیا ہے، کیونکہ کافروں کے ساتھ مکمل رفاقت و دوستی دین سے خروج ہے اور تھوڑی دوستی آہستہ آہستہ زیادہ دوستی کی طرف لے جاتی ہے جس سے انسان انہی کی طرح ہو جاتا ہے۔ (۴۷)

مشہور تابعی محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عتبہ بن عبد اللہ بن مسعود رحمہ اللہ نے فرمایا:

لَيَقِّ أَحَدُكُمْ إِنْ يَكُونُ يَهُودِيًا نَصْرَانِيًا وَهُوَ لَا يَشْعُرُهُ

”تم اس سے بچو کہ کہیں لاشعوری طور پر یہودی یا نصرانی بن جاؤ۔“

ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہمارے استاذ کا اشارہ اسی آیت ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ﴾ کی طرف تھا۔ (۴۸)
زیر نظر مضمون میں مذکورہ آیتوں کی تفسیر جو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کی ہے اس کا مطالعہ ہر طالب علم کے لئے ضروری اور مفید ہے۔

۵- وَلَا تَرْكَبُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءٍ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ ﴿۱۱۳﴾ (ہود: ۱۱۳)

”دیکھو! ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی اور اللہ کے سوا کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا اور نہ تم مدد دیئے جاؤ گے۔“

اس آیت میں کفار کی خواہشات کی پیروی، ان کی طرف رجحان، ان کی صحبت، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، ان کی زیارت، ان کی خوشامد، ان کے کارناموں سے رضامندی، ان کے ساتھ مشابہت، ان کی دنیوی نعمتوں کو لچائی نظروں سے دیکھنے اور بطور تعظیم ان کے ذکر سے روکا گیا ہے۔ (۴۹)

۶- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ طَ إِنَّ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ط وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿۱﴾ (المتحنة: ۱)

”اے ایمان والو! میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آچکا ہے کفر کرتے ہیں۔ پیغمبر کو اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلاوطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کے لئے اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو (تو ان سے دوستیاں نہ کرو) تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ پوشیدہ بھیجتے ہو اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا۔ تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ راہِ راست سے بھٹک جائے گا۔“

اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی واضح طور پر یہ بیان فرمادیا کہ جو شخص بھی کافروں سے، جو اللہ کے بھی دشمن ہیں اور مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں، دوستی و رفاقت رکھے گا وہ صراطِ مستقیم سے بھٹک کر گمراہی و ضلالت کی راہ پر چل پڑے گا، خواہ یہ دشمن مؤمنین کے رشتہ دار اور عزیز دار ہی کیوں نہ ہوں۔
اس مفہوم کی اور بھی بہت سی آیات ہیں جن میں سے بعض آیات حسب موقع محل مضمون میں نظر آجائیں گی۔

احادیث رسول ﷺ میں ولاء و براء

۱- حضرت جریر بن عبد اللہ الجلی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں ایمان لانے کے لئے خدمتِ نبویؐ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! آپ میرے اوپر جو شرط لگانا چاہیں لگائیں تو آپ ﷺ نے فرمایا:

((تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُصَلِّيَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَنْصَحُ الْمُسْلِمَ وَتَبْرَأَ مِنَ الْكَافِرِ)) (۵۰)

”اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرو، فرض نماز پڑھو، فرض زکوٰۃ دو، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرو اور کافر سے براءت کا اظہار کرو۔“

۲- حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ جب اسلام لانے کے لئے خدمتِ نبویؐ میں حاضر ہوئے اور اسلام کی بنیادی باتوں کی معلومات چاہیں تو آپ ﷺ نے انہیں جو اصولی باتیں بتلائیں تھیں ان میں سے یہ بھی تھا کہ:

((لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْ مُشْرِكٍ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ عَمَلًا أَوْ يُفَارِقُ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ)) (۵۱)

”اللہ تعالیٰ کسی مشرک کے اسلام لانے کے بعد اس کا کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں فرماتا جب تک کہ وہ مشرکین سے جدا ہو کر مسلمانوں کے پاس نہ آجائے۔“

۳- حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ سے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے سوال فرمایا کہ: ”ایمان کا سب سے مضبوط کڑا

(۴۸) تفسیر ابن کثیر ۲/۹۵- (۴۹) الدرر السنية ۱۵/۴۷۶- (۵۰) مسند احمد ۴/۳۵۷، ۳۵۸- و سنن النسائي ۷/۱۴۸- الفاظ مسند احمد کے ہیں۔ نیز دیکھئے ارواء

الغلیل: ۱۲۰۷- (۵۱) مسند احمد ۵/۴- و سنن النسائي ۵/۸۳، کتاب الزكاة - و مستدرک الحاکم ۴/۶۷- نیز دیکھئے السلسلة الصحيحة للالباني ج ۳۶۹-

کیا ہے؟ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ((الْمَوَالَةُ فِي اللَّهِ وَالْمُعَادَةُ فِي اللَّهِ وَالْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ)) (۵۲)
 ”اللہ کی رضا کی خاطر وفاداری اللہ ہی کے لئے دشمنی و بے زاری اور اللہ ہی کے لئے محبت اور اللہ ہی کے لئے دشمنی۔“
 ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يَقِيمُ بَيْنَ أَظْهَرِ الْمُشْرِكِينَ)) (۵۳)

”میں ہر اُس مسلمان سے براءت کا اظہار کرتا ہوں جو مشرکین کے ساتھ قیام پذیر ہے۔“

یعنی جو مشرکین سے اعلان براءت نہ کرے بلکہ اسلام لانے کے بعد بھی اس کی موالات انہی کے ساتھ رہے اس سے اللہ کے رسول ﷺ بری ہیں۔

۵۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے:

من احبَّ في الله وابتغى في الله وعاد ووالى الله فانه لا تنال ولاية الله الا بذلك، ولا يجد رجل طعم الايمان وان كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك، وقد صارت مواخاة الناس اليوم في امر الدنيا وذلك لا يجزى عن اهله شيئا يوم القيامة (۵۴)

”جس نے اللہ کے لئے محبت کی اور اللہ کے لئے دشمنی کی اللہ ہی کے لئے عداوت رکھی اور اللہ ہی کے لئے موالات کی تو اس کے ذریعہ ولایت الہی تک پہنچ سکتا ہے۔ اور کوئی بھی بندہ اس وقت تک ایمان کی لذت اور چاشنی نہیں پاسکتا چاہے وہ کتنا ہی نماز و روزہ کا پابند ہو جب تک اس میں یہ صفات نہ پائی جائیں، لیکن اس وقت زیادہ تر لوگوں کی بھائی چارگی دنیاوی معاملات میں ہے جو قیامت تک ان کے کسی کام نہیں آسکتی۔“

علامہ فضیلہ الشیخ ابن العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی انسان خواہ کتنا ہی نماز و روزہ کا اہتمام کرنے والا ہو جب تک اس میں یہ صفات نہ پائی جائیں وہ ایمان کی مٹھاس اور لذت نہیں حاصل کر سکتا، کیونکہ کسی صاحب عقل سے چہ جائیکہ وہ مسلمان ہو یہ کیسے امید رکھی جاسکتی ہے کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے موالات اور دوستی رکھے! وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ اللہ کا دشمن ہے اپنے پالنہار کے ساتھ شرک و کفر کر رہا ہے، وہ اس کے اندر عیب اور نقص کا دعوے دار ہے، پھر بھی وہ ایسے لوگوں سے محبت کرے اور موالات رکھے! یہ شخص تو چاہے ساری رات نماز پڑھتا رہے، سارا دن روزے کی حالت میں رہے تو بھی ایمان کی لذت سے محروم رہے گا۔ اس لئے ضروری ہے کہ تمہارا دل اللہ کی محبت اور اس کے ساتھ موالات سے بھرا رہے اور اللہ کے دشمنوں کی دشمنی اور ان کے ساتھ بغض و معادات سے پُر رہے۔ (۵۵)

ان احادیث کے علاوہ متعدد احادیث و آثار میں ولاء و براء کی اہمیت واضح کی گئی ہے جن میں سے بہت سی احادیث اگلے صفحات میں اپنے اپنے موقع پر آ رہی ہیں۔

موالاتِ محرّمہ کی بعض صورتیں

موالاتِ محرّمہ کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں اور ان میں سے بہت سی ہمارے درمیان پائی جا رہی ہیں۔ کچھ تو ان میں سے کفر اکبر ہیں اور کچھ کفر اصغر اور کچھ صرف حرمت کا درجہ رکھتی ہیں۔ علامہ شیخ سلیمان (۵۶) بن عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے آیات کریمہ اور احادیث شریفہ اور اقوال صحابہ و تابعین سے موالات و معادات (وفاداری و بے زاری) کی حقیقت واضح کرنے کے بعد کافروں کے ساتھ موالات کی کل بیس صورتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ (۵۷)

(۵۲) الطبرانی الکبیر وغیرہ، قریب ہی اس کی تخریج گزر چکی ہے۔ (۵۳) سنن ابی داؤد: ۲۶۴۵، الجہاد، باب النهی عن قتل من اعتصم بالسجود۔ و سنن الترمذی: ۱۶۰۵، السیر، باب

۴۳ عن جریر بن عبد اللہ رحمہ اللہ (۵۴) الزہد لابن المبارک: ۳۵۳، ص ۱۲۱، ۱۲۰۔ کتاب الاخوان لابن ابی الدنیا: ۲۲۔ تقریباً اسی مفہوم میں یہ روایت مرفوعاً بھی مروی ہے۔ (مسند احمد

۳/۲۲۰، حلیۃ الاولیاء/ ۳۱۲) لیکن اس کی سند ضعیف ہے اس لئے اس پر اعتماد نہیں کیا گیا۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ اثر موقوف ضرور ہے لیکن مرفوع کے حکم میں ہے۔ القول المفید ۵۷/۲۔ دوسرا

ایڈیشن (۵۵) القول المفید علی کتاب التوحید ۱۵۵/۲۔ پہلا ایڈیشن (۵۶) علامہ موصوف شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے پوتے ہیں۔ ۱۲۰۰ھ میں آپ کی پیدائش ہوئی تفسیر وحدیث وصہ

یہاں ان تمام صورتوں کو بالتفصیل اور دلائل کے ساتھ نہیں رکھا جاسکتا۔ صرف چند صورتیں جو ہمارے یہاں کثرت سے رائج ہیں ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ تفصیل کے لئے درج ذیل کتابوں کی طرف رجوع کریں:

العبرة مما جاء فى الغزو والشهادة والهجرة کا آخری باب تالیف: نواب صدیق حسن خان۔ الدرر السنیة فى الاجوبة النجدية کی ۹۸، ۱۰۱ اور جلدیں اور الولاء والبراء فى الاسلام تالیف: محمد سعید القحطانی وغیرہ۔

موالات کی بعض رائج صورتیں جنہیں ہم مستقل بحثوں کی شکل میں پیش کر رہے ہیں:

- ۱۔ نصرت و تائید۔
- ۲۔ محبت اور دوستی۔
- ۳۔ احترام اور تعظیم۔
- ۴۔ میل ملاپ اور سکونت۔
- ۵۔ مشابہت۔
- ۶۔ باہم رازداری۔

سہ عقیدہ اور فقہ کے آپ امام تھے۔ آپ کی تالیفات اس کی شاہد ہیں، حالانکہ صرف ۳۲ سال ہی کی عمر میں آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ اپنے دادا کی نادر روزگار کتاب التوحید کی آپ نے شرح لکھی جس کا نام تیسیر العزیز الحمید رکھا جس کے اندر توحید کے مقاصد کو کھول کھول کر رکھ دیا۔ ۱۲۳۳ھ میں ابراہیم پاشا مصری نے اسلامی قلعہ درعیہ کو جب اجاڑا تو شیخ موصوف کو توپ کے سامنے کھڑا کر کے اڑا دیا۔ رحمہ اللہ و برکاتہ علیہ (مشاہیر علماء نجد، ص ۴۴۔ الاعلام ۱۲۹/۳)۔ (۵۷) الدرر السنیة فى الاجوبة النجدية ۸/ ۱۵۵، ۱۵۴۔ ڈاکٹر ابراہیم البریکان نے اپنی کتاب المدخل لدراسة العقيدة الاسلامیہ کے اندر حقوق الولاء کے عنوان سے موالات کی سولہ صورتوں کا ذکر کیا ہے اور اسی کے مقابل حقوق البراء کے نام سے معادات کی سولہ صورتوں کا ذکر کیا ہے۔ دیکھئے المدخل، ص ۲۳۲ سے ۲۳۷ تک۔

نصرت و تائید

موالات کے لغوی اور شرعی معنی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ولی ہونے کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَٰئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ط
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ج وَإِنْ اسْتَنْصَرُواكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِثَاقٌ ط وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (الأنفال: ۷۲)

جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور جن لوگوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی یہ سب آپس میں ایک دوسرے کے ولی اور رفیق ہیں۔ اور جو ایمان تو لائے ہیں لیکن ہجرت نہیں کی تمہارے لئے ان کی کچھ بھی رفاقت نہیں جب تک کہ وہ ہجرت نہ کریں۔ ہاں اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم پر مدد کرنا ضروری ہے سوائے ان لوگوں کے کہ تم میں اور ان میں عہد و پیمان ہے۔ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ خوب دیکھتا ہے۔“

اللہ کے رسول ﷺ نے اسی رشتہ کو اور مضبوط کرتے ہوئے فرمایا:

((أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا))

”اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔“

ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا:

((مَنْ مِّنْ مُّسْلِمٍ يَّخْذُلُ أَمْرًا مُّسْلِمًا فِي مَوْطِنٍ يُّنْقِصُ فِيهِ مِنْ عَرَضِهِ وَيُنْتَهِكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نَصْرَتَهُ، وَمَنْ مِنْ أَحَدٍ نَّصَرَ مُّسْلِمًا فِي مَوْطِنٍ يُّنْقِصُ فِيهِ مِنْ عَرَضِهِ وَيُنْتَهِكُ فِيهِ مِنْ حُرْمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نَصْرَتَهُ)) (۵۹)

”جو کسی مسلمان کو ایسی جگہ رسوا کرے گا جہاں اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو اور احترام کو مٹی میں ملایا جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اس جگہ رسوا کرے گا جہاں اسے مدد دیا جائے گا اور جو کسی مسلمان کی مدد اس جگہ کرے جہاں اس کی حرمت پامال اور عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد اس جگہ فرمائے گا جہاں اسے مدد عزیز ہوگی۔“

مذکورہ بالا آیت اور احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ ایک مؤمن کا دوسرے مؤمن کے لئے ولی و دوست ہونے کا مفہوم یہ بھی ہے کہ وہ اس کا معین و مددگار ہو۔ اس کے برعکس کافر سے معادات و براء کا مفہوم یہ ہے کہ مؤمن کی نصرت و مدد کسی کافر کے لئے نہیں ہے۔ یہ حکم چونکہ مختصر اور مجمل ہے لہذا اس کی تفصیل پیش کی جاتی ہے۔

کافر و مشرک کی نصرت و تائید کی متعدد صورتیں ہوتی ہیں اور ہر صورت کا حکم دوسری صورت سے مختلف ہے۔ نصرت و تائید کی چند صورتیں درج ذیل ہیں:

۱۔ مسلمانوں کے مقابلے میں کافر کی مدد کرنا۔

۲۔ کافروں کے لئے جاسوسی کرنا۔

۳۔ کافروں کی مدد کافروں کے مقابلے میں کرنا (جب وہاں کوئی مصلحت پوشیدہ ہو)

۴۔ کافروں کی مدد کافروں کے مقابلے میں کرنا (جب وہاں کوئی مصلحت پوشیدہ نہ ہو)

پہلی صورت: مسلمانوں کے مقابلہ میں کافروں کی مدد کرنا

کافروں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنا اور اپنے مال و جان اور زبان و ہتھیار سے کافروں اور منافقوں کا دفاع کرنا اسلام کے منافی امور میں داخل ہے اور صریح کفر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقْلَةً ط
ط وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ط وَاللَّهُ الْمَصِيرُ ﴿۲۸﴾ (آل عمران: ۲۸)

”مؤمنین اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور یا مددگار ہرگز نہ بنائیں جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں یہ معاف ہے کہ تم ان کے ظلم سے بچنے کے لئے بظاہر ایسا طرز عمل اختیار کر جاؤ، مگر اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور تمہیں اللہ ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔“
امام المفسرین ابو جعفر الطبری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت میں فرماتے ہیں:

”اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے مؤمنو! کافروں کو اپنا مؤید اور مددگار نہ بناؤ کہ ان کے دین میں ان سے تعاون رکھو، مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرو اور مسلمانوں کے راز ان پر فاش کرو اس لئے کہ کسی نے اگر یہ کیا تو ”فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ“ یعنی وہ اپنے دین سے پھر گیا اور کفر میں داخل ہو کر اللہ سے بری اور اللہ اس سے بری ہو گیا، اللہ یہ کہ تم ان کی حکومت میں ہو تو اپنی زبان سے ان سے دوستی کا اظہار کرو لیکن دل میں ان کے لئے بغض و دشمنی چھپائے رکھو اور ان کے کفریہ کاموں میں ان کی تائید نہ کرو اور نہ ہی مسلمانوں کے خلاف ان کی مدد کرو۔“ (۶۰)

۲۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْتُمُ الْمَلَائِكَةَ ظَالِمِينَ أُنْفُسَهُمْ قَالُوا فِيمَا كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجَرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَ ثَمَرُهَا ﴿۹۷﴾ (النساء: ۹۷)

”جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں جب فرشتے ان کی رو حیں قبض کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مظلوم تھے۔ فرشتے کہتے ہیں: کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ ہجرت کر جاتے؟ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔“

مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کے شان نزول سے متعلق فرماتے ہیں کہ:

”مکہ مکرمہ میں کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن اسلام کو چھپائے ہوئے تھے۔ جب مشرکین مکہ غزوہ بدر کے لئے نکلے تو انہیں بھی اپنے ساتھ لے نکلے۔ ان کا مقصد مسلمانوں سے لڑائی تو نہ تھا لیکن چونکہ اس سے کفار کی طاقت میں اضافہ اور تعداد میں زیادتی ہوئی تھی اس لئے یہ بات ضرور قابل گرفت تھی۔ ان میں کچھ لوگ غزوہ بدر میں قتل بھی ہوئے جن سے متعلق مسلمانوں کو افسوس تھا اور کچھ لوگوں نے ان کے لئے استغفار کرنا چاہا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں صراحت کے ساتھ انہیں جہنمی قرار دیا گیا۔“ (۶۱)

۱۔ اسی سورت میں ایک اور جگہ ارشاد ہے:

﴿فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِتْنَةٍ وَاللَّهُ أَرَزَّاهُمْ بِمَا كَسَبُوا ط أَتْرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ ط وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ط وَذُؤُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ط فَإِنْ تَوَلَّوْا

(۶۰) تفسیر الطبری ۳/۲۲۷۔ (۶۱) تفسیر الطبری ۴/۲۵۳۔ فتح الباری ۸/۱۱۲، کتاب التفسیر، باب ۱۹، زیر شرح حدیث ۴۵۹۶۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے لیکن کچھ مختصر ہے

فَخَذُوهُمْ وَاقْتُلُواهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿٨٨﴾ (النساء: ۸۸، ۸۹)

”تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو؟ انہیں تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اندھا کر دیا ہے۔ اب کیا تم یہ منصوبے باندھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گمراہ کئے ہوؤں کو تم راہ راست پر لا کھڑا کرو؟ جسے اللہ تعالیٰ راہ بھلا دیں تو آپ ہرگز اس کے لئے کوئی راہ نہ پائیں گے۔ ان کی تو چاہت ہے کہ جس طرح کے کافروہ ہیں تم بھی اُن کی طرح کفر کرنے لگو اور پھر سب یکساں ہو جاؤ۔ پس جب تک یہ اسلام کی خاطر وطن نہ چھوڑیں ان میں کسی کو حقیقی دوست نہ بناؤ، پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو انہیں پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی یہ ہاتھ لگ جائیں۔ خبردار ان میں سے کسی کو اپنا رفیق اور مددگار نہ سمجھ بیٹھنا!“

ان دونوں آیتوں کے متعدد دشان نزول امام طبری رحمہ اللہ نے نقل کئے ہیں، لیکن سیاق و سباق کو پیش نظر رکھتے ہوئے جسے راجح قرار دیا ہے وہ یہ ہے کہ: مکہ مکرمہ اور اسی طرح مدینہ منورہ کے اطراف کے کچھ لوگ مسلمان تو ہو گئے تھے لیکن انہوں نے ہجرت نہ کی تھی، بلکہ وہ مشرکین ہی کے ساتھ رہتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف کاروائیوں میں بھی شریک ہوتے تھے اور کافروں کی مدد بھی کرتے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ وہ لوگ کسی غرض سے مکہ سے باہر نکلے یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، مدینہ کے مسلمان ہم سے تعرض نہ کریں گے۔ اس وقت مدینہ منورہ کے لوگوں کا اُن کے بارے میں اختلاف ہوا، کچھ لوگوں نے تو کہا کہ ہم ان سے لڑیں گے کیونکہ وہ ہمارے خلاف مشرکین کی مدد کرتے رہے ہیں جبکہ دورے گروہ نے کہا کہ چونکہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ چکے ہیں اس لئے ان سے مقابلہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ^(۶۲) کہ ان لوگوں کے بارے میں تمہارے بیچ اختلاف نہیں ہونا چاہئے، بلکہ اصل میں یہ لوگ منافق ہیں، کیونکہ اولاً تو انہیں اسلام قبول کر لینے کے بعد ہجرت کرنی چاہئے تھی تاکہ مسلمانوں کی قوت میں اضافہ ہوتا، ورنہ کم سے کم انہیں تمہارے خلاف تمہارے دشمنوں کی مدد نہیں کرنی چاہئے کہ یہ تو اور بہت بڑا جرم ہے۔“

قابل غور مقام ہے کہ اس آیت میں صراحت کے ساتھ ایسے لوگوں کو منافق کہا گیا ہے جو اسلام لانے کے باوجود دیا کفر میں رہ کر کافروں کی تعداد میں اضافہ اور مسلمانوں کے خلاف جنگی کاروائیوں میں شریک ہوا کرتے تھے حالانکہ ان کی نیت و قصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا نہ تھا۔

۴- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۚ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ دَائِرَةً ۚ فَعَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُضْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرَوْا فِي أَنْفُسِهِمْ نَدِمِينَ﴾ (المائدة: ۵۱، ۵۲)

”اے ایمان والو! تم یہود و نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ۔ یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا۔ آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری (نفاق) ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح دے دے یا اپنے پاس سے کوئی چیز لائے، پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر بے طرح نادم ہونے لگیں گے۔“

پہلی آیت میں وارد جملہ ﴿وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾ (تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی و رفاقت کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے) خصوصی طور پر قابل غور ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ”جو شخص ان سے محبت کرے اور مؤمنین کے مقابلے میں اُن کی مدد کرے وہ انہی کے دین میں اور انہی کی ملت میں شمار ہے، کیونکہ جب کوئی کسی سے موالات رکھتا ہے تو وہ اس کے دین و عمل سے بھی راضی ہوتا ہے اور جو کسی سے اور اس کے دین و عمل سے راضی ہو وہ اس کے مخالف کا دشمن اور مخالف ہوا اور ان دونوں کا حکم ایک ہوا۔“ (۶۳)

امام قرطبی فرماتے ہیں: ”وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ“ (جو مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی مدد کریگا تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ انہی میں سے ہے) (۶۴)

(۶۲) تفسیر الطبری ۴/ ۱۹۵۔ تفسیر قرطبی ۵/ ۲۹۳۔ و تفسیر ابن کثیر ۱/ ۷۰۹ و مسند احمد: ۱/ ۱۹۲۔ (۶۳) تفسیر الطبری ۴/ ۱۱۷۔ (۶۴) الجامع لاحکام القرآن

۶۳/ ۲۰۴۔ نیز دیکھئے تفسیر بحر المحیط ۱/ ۴۴۲؛ شافعی العلیل للنجری الیمانی ۳۹۷/ ۳۹۶۔ (۶۵) المحلی ۱۲/ ۱۲۶، مسئلہ رقم ۲۲۰۲۔ (۶۶) فتاویٰ الشیخ ابن باز

مذکورہ آیات کی روشنی میں علماء نے ہر ایسے شخص کو کافر قرار دیا ہے جو مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی مدد کرتا ہے۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

فان كان هناك محارباً للمسلمين معيناً للكافرين بخدمته او كتابه فهو كافر (۶۵)

”اگر کوئی شخص دیا رکفر میں مقیم رہ کر مسلمانوں سے قتال کرے اور کسی بھی قسم کی خدمت کر کے یا صرف نظام کفر کا کلرک بن کر کافروں کی مدد کرے، تو وہ کافر ہے۔“

علامہ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علمائے اسلام اس پر متفق ہیں کہ جو شخص مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی مدد کرے، خواہ وہ مدد کسی قسم کی بھی ہو، تو وہ شخص بھی انہی کی طرح کافر ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ﴾

”اے ایمان والو! تم یہود و نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ۔ یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے۔“ (۶۶)

ان آیات اور ان کی تفسیر سے واضح ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کی مدد کرنا کفر و ارتداد ہے، خواہ وہ مدد ملکی پیمانے پر ہو یا علاقائی پیمانے پر یا انفرادی پیمانے پر، حتیٰ کہ اگر کوئی عذر پیش کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں کافروں کی مدد کرنے پر مجبور تھا، تو بھی اسے دنیا کے ظاہری احکام سے چھکارا نہیں ہے، البتہ اس کا باطن اللہ کے حوالے ہے۔ چنانچہ کتب تفسیر میں سورۃ الانفال کی آیت ۷۰ (۶۷) کی تفسیر میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ مشرکین مکہ کے ساتھ غزوہ بدر میں رسول اللہ ﷺ کے چچا حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ گرفتار ہوئے اور اللہ کے رسول ﷺ نے ان سے فدیہ کا مطالبہ کیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! میں مسلمان تھا اور ان کے ساتھ مجبور ہو کر نکلا ہوں تو آپ ﷺ نے ان کا یہ عذر قبول نہیں فرمایا اور کہا:

((اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِسْلَامِكَ، فَإِنْ يَكُنْ كَمَا تَقُولُ فَإِنَّ اللَّهَ يُجْزِيكَ وَأَمَّا ظَاهِرُكَ فَقَدْ كَانَ عَلَيْنَا، فَافْتَدِ نَفْسَكَ وَابْنِي أَخِيكَ

نوفل بن حارث وعقيل بن ابي طالب وحليفك عتبة بن عمرو)) (۶۸)

”اللہ تعالیٰ آپ کے اسلام کے بارے میں بہتر جانتا ہے، اگر آپ کا یہ کہنا صحیح ہے تو اللہ آپ کو اس کا بدلہ دے گا، لیکن چونکہ آپ کا ظاہر ہمارے خلاف تھا اس لئے اپنا فدیہ ادا کریں۔ نیز اپنے دونوں بھتیجوں نوفل بن حارث اور عقیل بن ابی طالب اور اپنے حلیف عتبہ بن عمرو کا بھی فدیہ ادا کیجئے۔“

حضرت عباس رضی اللہ عنہ ”میں اوقیہ“ سونا بھی لے کر آئے تھے تاکہ اس سے لوگوں کا خرچ چلائیں، اور جب گرفتار ہوئے اور وہ سونا بھی مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اس میں اوقیہ سونا پر اکتفا کیجئے۔ لیکن آپ ﷺ نے فرمایا: ”جو چیز لے کر ہمارے خلاف مدد کے لئے نکلے ہو اسے تو کبھی معاف نہیں کروں گا۔“ (۶۹)

دوسری صورت: کافروں کے لئے جاسوسی کرنا

کافروں کی مدد اور ان کے ساتھ تعاون کی دوسری صورت یہ ہے کہ کوئی مسلمان کافروں کے مفادات کے تحفظ کی خاطر مسلمانوں کی جاسوسی کرے۔ یہ عمل ایک بڑی خیانت اور ناقابل معافی جرم ہے جسے کسی بھی قانون میں قابل معافی نہیں سمجھا گیا۔

اگر کوئی ایسا مسلمان مسلم معاشرے میں رہ کر کافروں کے لئے جاسوسی کر رہا ہے جس سے اس کا مقصد کافروں کی طاقت کو مضبوط کرنا اور مسلمانوں پر انہیں فتح یاب کرنا ہو تو یہ چیز ارتداد اور اسلام کے منافی امور میں داخل ہے، کیونکہ اس کے اس عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے کفر سے محبت اور اسلام سے دشمنی ہے۔ لیکن اگر اس جاسوسی کا مطلب محض دنیاوی مصلحت کا حصول ہو اور مسلمانوں کی طاقت کو کمزور کرنا اس کا مقصد نہ ہو اور نہ ہی کافروں کی کامیابی پر اسے خوشی حاصل ہوتی ہو تو پھر بھی یہ عمل گناہ کبیرہ میں شمار ہوگا البتہ ارتداد کا حکم اس پر نہ لگے گا۔ (۷۰)

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ ۚ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسْرِوْنَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ۖ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝﴾ (الممتحنة: ۱)

”اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو! میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، تم دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آچکا ہے کفر کرتے ہیں۔ رسول (ﷺ) کو اور خود تم کو بھی محض اس وجہ سے جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کے لئے اور میری رضا مندی کے طلب میں نکلتے ہو (تو ان سے دوستیاں نہ کرو) تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ بھیجتے ہو اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا ہے اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا ہے۔ تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک جائے گا۔“

اس سورت کی ابتدائی آیات کے شان نزول کے متعلق جو قصہ کتب تفسیر و حدیث میں مروی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول (ﷺ) اور قریش کے مابین جو صلح نامہ لکھا گیا تھا اس میں یہ معاہدہ تھا کہ بیچ کے دس سال کے لئے جنگ بندی رہے گی۔ جو شخص محمد (ﷺ) کا حلیف بنا چاہے بن سکتا ہے اور جو قریش کا حلیف بنا چاہے بن سکتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت مشہور قبیلہ بنو خزاعہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے اور بنو بکر کے لوگ کفار قریش کے معاہدے میں داخل ہو گئے، لیکن ادھر دو سال بھی نہ گزرے کہ کفار نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی اور بنو خزاعہ کے خلاف بنو بکر کی مدد کی۔ قریش کی اس عہد شکنی کے بعد اللہ کے رسول (ﷺ) نے مکہ مکرمہ پر حملہ کی تیاریاں شروع کیں اور صحابہ (رضی اللہ عنہم) کو بھی غزوے کی تیاری کا حکم دیا، لیکن اس خبر کو آپ (ﷺ) نے پردہ راز میں رکھا اور پوری کوشش رہی کہ قریش پر حملے کا معاملہ جاسوسوں اور خبر رسالوں کے ذریعے نہ پہنچ سکے، لیکن ایک بدری صحابی حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے قریش کو ایک رقعہ لکھ کر یہ اطلاع بھیجی کہ رسول اللہ (ﷺ) حملہ کرنے والے ہیں۔ انہوں نے یہ رقعہ ایک عورت کو دیا اور اسے قریش تک پہنچانے پر معاوضہ دیا۔

رسول اللہ (ﷺ) کو آسمان سے خبر آئی اور آپ (ﷺ) نے حضرات علی، زبیر، مقداد اور ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہم کو یہ کہہ بھیجا کہ روضہ خانہ نامی جگہ پر جاؤ وہاں ایک ہودج نشین عورت ہوگی جس کے پاس ایک رقعہ ہوگا، وہ اس سے لے لینا۔ انہوں نے جا کر عورت سے رقعہ طلب کیا لیکن اس نے کہا میرے پاس کوئی رقعہ نہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ یا تو رقعہ نکالو یا ہم تمہیں برہنہ کر کے تلاشی لیں گے۔ اس پر اس نے اپنے بالوں کے جوڑے سے رقعہ نکالا۔ یہ لوگ اسے لے کر نبی (ﷺ) کے پاس آئے۔ آپ (ﷺ) نے فرمایا: ”حاطب یہ کیا ہے؟ حاطب نے معذرت کی کہ مکہ میں اُن کے اہل و عیال اور بال بچے ہیں اور قریش میں ان کی قرابت نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے وہ ان کے بال بچوں کی حفاظت کریں، ورنہ انہوں نے یہ کام نہ اسلام سے مرتد ہونے کے سبب کیا ہے نہ کفر سے راضی ہونے کے سبب۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا: اللہ کے رسول! مجھے چھوڑیے میں اس کی گردن مار دوں، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے اور منافق ہو گیا ہے۔ رسول اللہ (ﷺ) نے فرمایا: ”یہ جنگ بدر میں حاضر ہو چکا ہے اور تمہیں کیا پتہ! ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بدر میں نمودار ہو کر کہا ہو کہ تم لوگ جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا،“ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور کہا کہ: اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ (۷۱)

(۶۸) تفسیر ابن کثیر ۴۳۲/۲۔ نیز دیکھئے اسباب النزول للواحدي، ص ۱۹۶۔ الحاکم فی المستدرک ۳/۳۲۴ وغیرہ۔ تفسیر البغوی ۳/۳۷۸، ۳۸۹۔ معجم الطبرانی فی الاوسط میں بھی یہ

روایت ہے لیکن مختصر ہے جس کی سند کو علامہ بیہقی نے صحیح قرار دیا ہے۔ دیکھئے معجم الزوائد/۲۸۔ (۶۹) المصادر السابقة۔ (۷۰) الولاء والبراء فی الاسلام محمد بن سعید القحطانی ص ۲۹۹

آیت کے ترجمے اور سبب نزول سے چند معلومات حاصل ہوتی ہیں:

- ۱۔ کفار و مشرکین سے موالات اور ان کی طرف دوستی کا پیغام اسلام کے منافی اور ملت ابراہیمی کے خلاف ہے۔
- ۲۔ چونکہ کفار و مشرکین اللہ اور اس کے دین کے دشمن ہیں اس لئے وہ مؤمنین کے بھی دشمن ہیں، کیونکہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اللہ کی نازل کی ہوئی شریعت کا انکار کیا بلکہ اس کے ماننے والوں پر زندگی کی راہیں بھی تنگ کر دی ہیں، جس کے نتیجے میں رسول ﷺ اور مؤمنوں کو اپنا گھر اور ساری جائیداد چھوڑ کر ہجرت کرنا پڑی۔ پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک مؤمن ان سے دوستی و محبت کے تعلقات رکھے۔ یہ تو عقل و خرد کے قطعاً خلاف ہے۔
- ۳۔ مسلمانوں کو ہوشیار چاک و چوبندر ہونا چاہئے کہ ان کی اولاد اور ان کے اقارب کہیں انہیں کفر کی طرف نہ لے چلیں، وہ اس طرح کہ ان کی محبت میں آ کر کوئی ایسی حرکت کر گزریں جو اسلام سے خارج ہونے کا سبب بن جائے۔
- ۴۔ دنیا کے سارے رشتے دنیا ہی میں رہ جائیں گے۔ آخرت میں جزاء و سزا کا معیار صرف ایمان باللہ اور اعمال صالحہ ہوگا، اس لئے کسی مسلمان کو اس دنیا کے لئے آخرت کو قربان نہیں کرنا چاہئے۔ اس سورت کی آیت نمبر ۲ اور ۳ میں یہ مفہوم صراحتاً مذکور ہے۔
- ۵۔ مسلمانوں کی جاسوسی کسی بھی صورت میں جائز نہیں، خواہ اپنے جان و مال اور قریب سے قریب عزیز و اقارب کو کتنا ہی خطرہ لاحق ہو۔
- ۶۔ مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کرنا، ان کے راز کو غیر مسلموں تک پہنچانا اور ان کے خلاف پلاننگ کرنا اسلام کے منافی امر ہے اس سے ارتداد اور نفاق لازم آتا ہے اور ایسا شخص قتل کا مستحق ہے، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اور اللہ کے رسول ﷺ نے اس پر ان کی تردید نہیں کی (۷۲) بلکہ صرف بدری صحابی ہونے کے ناطے ایک طرح کی رعایت دی یا اکرام کیا۔
- ۷۔ لیکن اگر ایسا کرنے والا شخص صحیح عقیدہ کا حامل رہا ہو اس کا ماضی اور ماضی میں اس کی خدمات بتلا رہی ہوں کہ اسے جاسوسی میں اسے کفر و شرک کی محبت نہیں بلکہ کسی دنیاوی مصلحت نے ابھارا ہے، تو ایسا شخص اسلام سے خارج تو نہ ہوگا البتہ گناہ کبیرہ کا مرتکب سمجھا جائے گا۔ اور یہ گناہ نفاق بھی ہو سکتا ہے۔ (۷۳) بسا اوقات انسان کی گزشتہ نیکیاں اس کے کبیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں، جیسا کہ حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کا معاملہ تھا۔
- ۹۔ مسلمان جاسوس کی سزا امام کی رائے پر ہے چاہے تو اسے قتل کر دے یا کوئی اور سزا تجویز کرے اور چاہے تو معاف کر دے۔ (۷۴)
- ۱۰۔ جو لوگ معاشرے کی جان سمجھے جاتے ہوں اور ان کی خدمات سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو تو بعض کوتاہیوں میں ان کی غلطیوں سے درگزر کیا جاسکتا ہے۔

جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ آپ اللہ ﷺ نے فرمایا:

((أَقْبِلُوا عَنْ ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَشْرَ أَتِهِمْ إِلَّا الْحُدُودَ)) (۷۵)

”صاحب حیثیت! لوگوں کی غلطیوں سے درگزر کر لیا کرو، البتہ حدود کے معاملے میں کسی رعایت کی گنجائش نہیں۔“

خلاصہ یہ کہ بدینتی سے مسلمانوں کے خلاف جاسوسی کرنا، ان کے بھیدوں کو دشمنوں تک پہنچانا، ان کے منصوبے کی خبر کافروں کو دینا اور مسلمانوں پر کافروں کے غلبہ کے لئے کوشاں رہنا اسلام کے منافی امور میں داخل ہے۔ (۷۶)

تیسری صورت: کافر کے مقابلے میں کافر کی مدد

یہ کافروں کی مدد کی تیسری صورت ہے۔ ایک کافر قوم کی مدد دوسری کافر قوم کے مقابلے میں کی جائے جس سے مقصد کافروں کی طاقت کو توڑنا اور کمزور کرنا ہو تاکہ اس

(۷۱) تجلیات نبوت، ص ۳۲۲ دیکھئے صحیح البخاری، کتاب استنابة المرتدین، باب ما جاء فی المتأولین ح ۶۵۴۰۔ (۷۲) امام ذہبی رحمہ اللہ کتاب الکبائر میں میں فرماتے ہیں: اگر اس جاسوسی

سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچے، مسلمانوں کا قتل ہونا، لوٹا جانا مرتب ہو تو ایسا شخص زمین میں فساد اور حرث و نسل کی بربادی کے لئے کوشاں ہے، اس کا قتل متعین ہے اور سخت عذاب کا مستحق ہے۔ الکبائر

ص ۲۱۶۔ (۷۳) دیکھئے الکبائر للذہبی، ص ۲۱۶۔ (۷۴) زاد المعاد ۳/ ۴۲۲۔ (۷۵) الادب المفرد للامام البخاری: ۴۶۵، باب ۲۱۷، باب الفرق۔ ومسند احمد ۱۸۱/ ۶۔ وسنن

ابی داؤد: ۴۳۷۵، الحدود، باب الستر علی اهل الحدود (عن عائشة) البائی نے حدیث صحیح کہا ہے۔ نیز ملاحظہ ہو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ: ۶۸۳۔ ۱ صاحب حیثیت سے مراد مال دار نہیں

بلکہ وہ لوگ ہیں جن کا معاشرے میں خدمت کی وجہ سے ایک مقام بنا ہوا ہے اور لوگوں کو ان کی ذات سے فائدہ پہنچتا ہو۔ (نورانی) (۷۶) الايمان لنعيم بن ياسين، ص ۱۹۲۔

طرح ان کی اجتماعی قوت کو نقصان پہنچے اور وہ اکٹھے ہو کر مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچا سکیں، ایسا کرنا جائز اور بسا اوقات مستحب ہوگا، خصوصاً جبکہ اس عمل سے مقصود کافروں کی طاقت کو توڑ کر مسلمانوں کی طاقت کو مضبوط کرنا ہو۔ اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے:

((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى)) (۷۷)

”اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کو اس کے اعمال سے وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔“

یہیں سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس مدد کا مقصد اگر کافروں کی جماعت سے تعلقات اور دوستی ہے تو یہ صورت جائز نہ ہوگی، کیونکہ اس سے اس کی نیت اسلام اور مسلمانوں سے محبت نہیں بلکہ کفر اور کافر سے تعلقات اور دوستی ہے۔

چوتھی صورت: کافر کے مقابلے میں کافر کی مدد (بغیر کسی مقصد کے)

کافروں کی مدد کی یہ چوتھی صورت ہے کہ کفار کی مدد دوسرے کافروں کے مقابلے میں کی جائے، لیکن اس میں مسلمانوں کے فائدے کی کوئی مصلحت پوشیدہ نہ ہو بلکہ بغیر کسی فائدے کے صرف رواداری کی بنیاد پر کافروں کی مدد کی جا رہی ہو جیسا کہ اس وقت عالمی نظام کے جدید قوانین کے مطابق مسلم ممالک کی فوجیں اقوام متحدہ کی سرکردگی میں ادھر ادھر بھیجی جاتی ہیں، یہ صورت قطعاً ناجائز ہے، کیونکہ جہاد کا مقصد باطل کو سرنگوں اور اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنا ہے، اور جہاں یہ مقصد نہ ہوگا وہاں مسلمانوں کے لئے اپنی طاقت کو داؤ پر لگانا جائز نہ ہوگا، اور اس لئے بھی کہ اس قسم کی لڑائی میں کچھ مسلمانوں کا خون بھی رائیگاں ہوگا، اور ظاہر ہے کہ کسی مسلمان کا خون اللہ کے ہاں اس قدر بے قیمت اور سستا نہیں کہ اسے کافروں کے ساتھ رواداری میں بہا دیا جائے، لہذا ایسا کرنا جائز نہیں۔ (۷۸)

(۷۷) صحیح البخاری، پہلی حدیث۔ صحیح مسلم: ۱۹۰۷، الامارۃ، باب ۳۵۔ (۷۸) ازکیسٹ شرح نوافض اسلام شیخ عبداللہ عبدالرحمن السعد حفظہ اللہ

محبت اور دوستی

”ولاء“ کے لغوی اور شرعی مفہوم میں محبت اور دوستی بھی داخل ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ ”ولاء“ کا تقاضا محبت و دوستی بھی ہے، یعنی جس سے ایک مؤمن کی موالات ہو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ محبت و دوستی بھی اس سے ہو۔ چنانچہ کلمہ اخلاص کی قبولیت کی شرائط میں علماء نے محبت کا بھی ذکر کیا ہے۔ یعنی یہ کلمہ بندے کے لئے سودمند اور نجات کا باعث اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس کلمہ اور جن اشیاء کی محبت کا یہ کلمہ تقاضا کرتا ہے، اُن سے محبت کی جائے۔ (۷۹)

یعنی ایک مسلمان کی محبت اور دوستی صرف اللہ اس کے رسول ﷺ اور مؤمنین کے لئے ہونی چاہئے۔ اس چیز کو درج ذیل آیت میں بیان کیا گیا ہے:

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ، وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ (المائدة: ۵۵-۵۷)

”(ایمان والو!) تمہارے ولی و دوست تو صرف اللہ اس کا رسول اور ایمان لانے والے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے حضور

جھکنے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اس کے رسول اور مؤمنوں کو دوست بنا لے وہ یقین رکھے کہ اللہ کی جماعت ہی غالب ہو کر رہے گی۔“

غور کریں تو واضح ہوگا کہ ان دو آیتوں میں دو بڑی اہم باتیں بیان ہوئی ہیں:

۱۔ مسلمانوں کی دوستی، محبت اور رفاقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کی محبوب اشیاء کے ساتھ خاص ہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنا تعلق صرف اللہ سے جوڑے رہیں اور موالات کو اللہ اور اس کے محبوب اشیاء کے ساتھ خاص کر لیں تو بلاشبہ غلبہ اور کامیابی ان کا نصیب ہوگی۔

ایک جگہ ارشاد ہے:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ط وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ط وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾ (البقرة: ۱۶۵)

”بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر اُن سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہئے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہیں۔ کاش کہ مشرک لوگ جانتے جب کہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو حاصل ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے (تو ہرگز شرک نہ کرتے)۔“

اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے مؤمن کی ایک صفت یہ بیان کی ہے وہ اللہ سے محبت کرنے میں بہت سخت ہوتا ہے، اور اللہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہر اُس چیز سے محبت کی جائے جس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ متعدد احادیث میں بھی اس چیز کو واضح کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ : أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ ، وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ)) (۸۰)

”جس شخص میں تین خوبیاں پائی گئیں وہ ان کی بدولت ایمان کی چاشنی پالے گا:

۱۔ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اسے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہوں۔

۲۔ صرف اللہ کی رضا کی خاطر وہ کسی سے محبت کرے۔

۳۔ کفر کی طرف پلٹ جانا اسے اسی طرح ناپسند ہو جس طرح آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہوتا ہے۔

امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بڑی عظیم اور دین کے اصولوں میں سے ایک ہے۔ (۸۱)

اس حدیث کے مفہوم کی تائید درج ذیل حدیث بھی ہوتی ہے:

((أَوْثَقُ عُرَى الْإِيمَانِ الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَالْبُغْضُ فِي اللَّهِ)) (۸۲)

”ایمان کا سب سے مضبوط کڑا اللہ کی رضا کی خاطر محبت اور اللہ کی رضا کی خاطر بغض رکھنا ہے۔“

اس محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کو ناپسند اور مبغوض ہے اس سے نفرت اور دشمنی رکھے۔ حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ سے متعلق فتح مکہ کے موقع پر جو آیات نازل ہوئیں، جن کا ذکر ابھی ابھی گزرا ہے ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس اصول کو بڑے واضح انداز میں بیان کر دیا ہے کہ تم کافروں سے دوستی و محبت کے لئے راداری کا جذبہ رکھتے ہو اور اس سلسلے میں محنت کرتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاں کسی کے لئے محبت کا جذبہ پیدا ہو تو وہ بڑھ کر نصرت و موالات تک پہنچ جاتا ہے، نتیجتاً بندہ ایمان سے خارج ہو کر کفر کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے۔ (۸۳)

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءٍ ثُمَّ لَا تُنصِرُونَ ﴿١١٣﴾ (ہود: ۱۱۳)

”اور ظالموں کی طرف مائل نہ ہو جانا، ورنہ آگ میں مبتلا ہو جاؤ گے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا اور نہ تمہیں مدد پہنچے گی۔“

اس آیت مبارکہ میں ظالموں کی طرف میلان کے لئے لفظ ”رکون“ استعمال ہوا ہے جس کی تفسیر امام بغوی رحمہ اللہ نے ان الفاظ سے کی ہے:

الرَّكَونُ هُوَ الْمَحَبَّةُ وَالْمِيلُ الْقَلْبِ (۸۴)

”محبت اور دل کے میلان کو رکون کہتے ہیں۔“

امام سیوطی رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر ان الفاظ میں کی ہے:

وَلَا تَرْكَنُوا (تمیلو) إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا (بموذۃ مداهنة اور رضا باعمالہم) (۸۵)

یعنی ظالموں کی طرف محبت، نرمی اور ان کے اعمال سے رضا مندی ظاہر کر کے ان کی طرف مائل نہ ہو۔

مناظر اسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے اس آیت کے مفہوم کو اس طرح واضح کیا ہے:

”ایک اور ضروری بات بھی سنو کہ ظالموں کی طرف ذرا بھی میلان نہ کرو ان کی محبت کو دل میں جگہ نہ دینا۔ ورنہ دوزخ کی آگ کے عذاب میں مبتلا

ہو جاؤ گے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا اور نہ تمہیں کسی طرح سے کسی کی مدد پہنچے گی۔ ظالموں کی طرف جھکنے کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو ان سے دلی

محبت و چاہت رکھنا، دوسرا طریق یہ ہے کہ خود ان کی چال اختیار کر لینا۔ اس لئے تجھ سے کہا جا رہا ہے کہ نہ تو خود ان سے دلی چاہت کچھ اور نہ ہی ان کی

طرح کی بدعملی اختیار کچھ۔“ (۸۶)

قابل غور مقام ہے کہ اس آیت میں کافروں اور ظالموں کی قلبی میلان سے نہ صرف روکا گیا ہے بلکہ اس پر دو قسم کی سزا کی دھمکی دی گئی ہے۔ ایک تو عذابِ جہنم کی اور

دوسرے اللہ سے موالات و نصرت کے خاتمے کی۔ پھر اگر کوئی شخص مکمل طور پر کافروں سے محبت رکھے تو اس کے ایمان کا کیا حال ہوگا؟

سورۃ براءۃ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی ایسی ہی کوتاہیوں پر تنبیہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ ط وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ ، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاءُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ ذَاتُ فَتْرَةٍ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا

وَمَسَاكِينَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ

(۸۱) شرح صحیح مسلم للنووی ۱۳/۲۔ (۸۲، ۸۳) مسند احمد ۲۸۶۴۔ الايمان لابن ابی شیبۃ: ۱۱۰ عن البراء رضی اللہ عنہ۔ و تفسیر السعدی، ص ۷۹۳۔ (۸۴) تفسیر البغوی

الْفَاسِقِينَ ﴿التوبة: ۲۴﴾

”اے ایمان والو! اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے زیادہ عزیز رکھیں۔ تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا تو پھر وہی لوگ ظالم ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے لڑکے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کے ماند پڑنے سے تم ڈرتے ہو اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔“

اگر غور کیا جائے تو ان دونوں آیتوں میں چند بڑے اہم فائدے ہیں:

- ۱۔ کافر سے محبت و دوستی کسی صورت میں جائز نہیں، خواہ وہ اپنے بیٹے، باپ، بھائی اور قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔
- ۲۔ جن لوگوں کے سامنے حق واضح ہو گیا لیکن پھر بھی انہیں کفر ہی پسند ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں ان سے محبت و دوستی کا سلسلہ رکھنا صراحتاً ظلم ہے جو بہت بڑا گناہ ہے۔
- ۳۔ حتیٰ کہ خطرہ ہے کہ کہیں یہی دوستی اور محبت ایسے لوگوں کو کفر و شرک تک نہ پہنچا دے جیسا کہ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ: ”مَنْ تَوَلَّاهُمْ هُوَ مُشْرِكٌ مِثْلَهُمْ“ (۸۷) ”جو ان مشرکوں سے دوستی کرے وہ انہی کی طرح مشرک ہے“ کیونکہ شرک پر رضامندی بھی شرک ہے۔
- ۴۔ ہر مسلمان پر اللہ اس کے رسول اور ہر قسم کی عبادات اور نیک اشخاص کی محبت فرض ہے اور یہ جزو ایمان ہے۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کے باغی لوگوں اور کفر و شرک و نافرمانی کے کاموں سے نفرت و بغض اور دشمنی واجب ہے اور یہ بھی ایمان کا جزو ہے۔
- ۵۔ جو لوگ اللہ کی اطاعت سے باغی اور ان آیات میں مذکور اشیاء کو اللہ کی محبت اور اس کے رسول کی محبت پر مقدم رکھتے ہیں وہ اصل میں فاسق ہیں جنہیں اللہ حق کی توفیق نہیں بخشتا۔ (۸۸)

ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ کفار و مشرکین اور اللہ کے باغیوں سے محبت ایمان کے منافی ہے۔ اور عقلاً بھی یہ ناممکن ہے کہ ایمان باللہ کے ساتھ ایک ہی دل میں کفر و فسق اور کفر و فسق کی محبت جمع ہو۔ اسی چیز کو درج ذیل آیت میں واضح کیا گیا ہے:

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ ط وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ط رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ط أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿مجادلة: ۲۲﴾

”اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے، گو وہ ان کے باپ، یا ان کے بیٹے، یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ہے (یعنی راسخ و مضبوط کر دیا ہے) اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے۔ (۸۹) اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں۔ یہ اللہ کا لشکر ہے آگاہ رہو کہ اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔“

امام بغوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اطلاع دی کہ کافروں کے ساتھ دوستی میں مؤمنین کا ایمان تباہ ہو جاتا ہے اور جو مؤمن ہو گا وہ کافروں سے دوستی نہ کرے گا خواہ کافر لوگ اس کے اہل خاندان ہی کیوں نہ ہوں۔“ (۹۰)

گویا اس آیت میں لوگوں کے سامنے ایک واضح کسوٹی رکھ دی گئی جس پر پیش کر کے حزب کے سپاہیوں اور حزب الشیطان کے کارندوں کو لوگ پرکھ لیں اور جس کا ساتھ

(۸۷) تفسیر الرازی ۱/۱۶، ایسر التفاسیر ۲/۳۵۳۔ (۸۸) دیکھئے تفسیر السعدی، ص ۵۳۴ ایسر التفاسیر ۲/۵۳۳۔ (۸۹) روح سے مراد اپنی نصرت خاص یا نور ایمان جو انہیں ان کی مذکورہ

دینا علی وجہ البصیرت دیں، جس جماعت کے ساتھ رہنا ہو یا اس کی مدد کرنی ہو علی وجہ البصیرت کریں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بیک وقت دونوں کے ساتھ چلیں۔ اسی چیز کو واضح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی قوم اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان رکھتی ہو اور ان لوگوں سے دوستی کاٹھے رکھے جو اللہ اور رسول سے جنگ کر رہے ہوں۔ اگر کوئی جماعت اللہ و رسول کے مخالفین کے ساتھ دوستی بھی رکھے اور ساتھ ہی ایمان کا دعویٰ بھی کرے تو وہ اپنے دعوائے ایمان میں جھوٹی ہے اس لئے کہ یہ دونوں باتیں دن اور رات کی طرح ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اور انسان کے پہلو میں ایک دل ہوتا ہے دو دل نہیں ہوتے، لہذا وہ دو متضاد و متعارض چیزوں کی محبت کو اپنے اندر جمع نہیں کر سکتا۔

دوسرے رشتے اور تعلقات تو دور کی بات ہے، باپ بھائی، بیٹے اور کنبہ و قبیلہ کے روابط جو سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور جن کے ساتھ انسان کو فطری وابستگی ہوتی ہے، وہ بھی یہ درجہ نہیں رکھتے کہ وہ ایمان کے مقابلے میں آئیں اور کوئی مومن ان کو اپنے دل میں جگہ دے۔ اس کی سب سے واضح مثال یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے غزوہٗ اُحد میں اپنے باپ عبد اللہ بن جراح پر تلوار چلائی، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بدر میں اپنے فرزند کو لگا کر، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ماموں عاص بن ہشام کو قتل کیا اور علی حمزہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل خانہ عقبہ، شیبہ اور ولید کو واصل جہنم کیا۔ (۹۱)

محبت کی حقیقت اور زندگی پر اثرات کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ مندرجہ ذیل باتیں سمجھ لی جائیں:

- ۱۔ محبت الہی کا مفہوم اور اس کی وسعت۔
- ۲۔ محبت کی قسمیں۔
- ۳۔ محبت کی علامات۔

محبت الہی کا مفہوم اور اس کی وسعت

محبت ایک خالص قلبی تعلق ہے، لغت میں اس کے معنی ہیں مرغوب چیز کی طرف طبیعت کا میلان۔ (۹۲) اور یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ جو چیز بھی دیکھنے سننے اور انسان کے باقی حواسِ خمسہ کو اچھی لگے یا اُس کی طرف سے کسی نفع کی امید ہو اُس چیز کی طرف طبیعت کے میلان کو محبت کہا جاتا ہے۔ (۹۳)

گویا محبت پر ابھارنے والی دو چیزیں ہیں:

۱۔ ظاہری خوبی و خوبصورتی۔

۲۔ احسان اور فائدہ۔

جب کوئی شخص کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کے پیچھے یہی دو سبب ہوتے ہیں کہ وہ چیز خوب صورت ہو، اس کا منظر آنکھوں کو بھلا محسوس ہو، اس کی آواز کانوں کو اچھی لگے اور پکھنے میں وہ لذیذ محسوس ہو یا اس چیز سے کسی نفع کی امید اور نقصان کا خوف ہو۔ اگر غور و تدبر سے کام لیا جائے تو ہر محبت کے پیچھے یہی دو عوامل کام کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ دونوں چیزیں تمام و کمال صرف ذاتِ باری تعالیٰ میں پائی جاتی ہیں اس لئے حقیقی محبت کی حق دار صرف وہی ذات ہے۔ اور جن لوگوں نے بھی غیر اللہ سے محبت کی ہے اُن سے ذاتِ باری تعالیٰ کی حقیقت کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ذی عقل کو دعوتِ تفکر دیتا ہے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جس نے ہمیں ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا؟ شکمِ مادر ہی سے ہماری روزی کا انتظام کس نے کیا؟ ہماری رگوں میں خون کے قطرات کس کے حکم سے دوڑ رہے ہیں؟ ساری دنیا کی نعمتیں کس نے بنائی ہیں؟ اس دنیا میں ایسی ایسی نعمتیں مہیا کی ہیں جو ہماری آنکھوں کو بھی بھاتی ہیں، کانوں کو بھی اچھی لگتی ہیں، چکھنے کا بھی مزہ ملتا ہے۔ آخر یہ نعمتیں کس کی طرف سے ہیں؟ اور مزید برآں ان گونا گوں نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لئے صحت و عافیت بھی کس ذات نے بخشی ہے؟ پھر اگر یہ سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہی ہے اور یقیناً وہی ایک ذات ہے تو اس سے محبت کیوں نہ کی جائے! بلکہ کیا کوئی اور ذات ہے جسے اپنی محبت کا وہ حصہ دیا جائے جو اس قادر

(۹۰) تفسیر بغوی ۳۱۲/۴۔ (۹۱) تذکر القرآن ۸/۲۷۵، مختصراً، نیز دیکھئے تفسیر البغوی ۳۲۲/۴، ۳۱۳، تفسیر ابن کثیر ۴/۲۲۲، (۹۲) مصباح اللغات، مادة "ح ب ب" (۹۳) تفسیر

مطلق کے لئے ہونی چاہئے؟ یہ یقیناً شرکِ صریح اور ظلمِ عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ﴾ (الانعام: ۱۰۲، ۱۰۳)

”یہ ہے اللہ تمہارا رب اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو تم اُسی کی عبادت کرو۔ اور وہ ہر چیز کا کارساز ہے۔ اس کو تو کسی کی نگاہ محیط نہیں ہو سکتی اور وہ سب نگاہوں کو محیط ہو جاتا ہے۔ وہی بڑا باریک بین اور باخبر ہے“

دوسری جگہ ارشاد فرمایا:

﴿فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرِفُونَ، كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (یونس: ۳۲، ۳۳)

”یہ ہے اللہ جو تمہارا رب حقیقی ہے پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا۔ بجز گمراہی کے؟ پھر کہاں پھرے جاتے ہو! اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے تمام فاسق لوگوں کے بارے میں ثابت ہو چکی ہے۔“

یہ مقام بھی قابل غور ہے کہ اگر ہمیں سخت پیاس محسوس ہو رہی ہو ٹھنڈے پانی کی طلب میں ہم سرگرداں ہوں، حلق خشک ہو گیا ہو، کہیں پانی ملنے کی امید نہ ہو ایسے وقت میں ایک شخص ہمیں ٹھنڈے پانی کا گلاس پیش کر دے تو ہم زندگی بھر نہ صرف اس کے ممنون و مشکور رہیں گے بلکہ اپنی محبت کا ایک بڑا حصہ بھی اس کی نذر کر دیں گے۔ آپ ذرا غور کریں، جس ذات کی نعمتیں لامحدود ہیں اس کی طرف ہمارا دل کیوں نہ مائل ہو۔^(۹۴) بلکہ اس کے اوپر ایمان لانے کا تقاضا ہونا چاہئے کہ اس سے سچی محبت کی جائے اور جذبہ محبت کے ساتھ اس کے مقرر کردہ احکام بجالائے جائیں۔ یہی محبت ہی عبادت کی روح ہے، اس محبت کے بغیر عبادت جسم بلا روح کے مانند ہے۔ اور جو بھی عبادت اس جذبے سے کی جائے گی عمل کرنے والے کے لئے بے حساب اجر و ثواب کا موجب ہوگی۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ط وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ (النور: ۳۸)

”تا کہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔“

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكَ حَسَنَةً يُّضْعِفْهَا وَيُؤْتِ مَن لَّدَنهُ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ (النساء: ۴۰)

”اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ اگر کوئی نیکی کرے تو اللہ اسے دوچند کر دیتا ہے اور پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔“

اور اگر عبادت میں کوتاہی رہی، حدود الہیہ پامال ہوتے رہے تو اس پر سخت ترین عذاب کی دھمکی بھی ہے۔

﴿وَمَن يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا ص وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾ (النساء: ۱۴)

”جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود سے تجاوز کر جائے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لئے رسوا کن سزا ہے۔“

اور فرمایا:

(۹۴) شاید یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا اس میں صحت و عافیت اور ٹھنڈا پانی سرفہرست ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ: ((إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَغْنَى الْعَبْدُ مِنَ النَّعِيمِ أَنْ يُقَالَ لَهُ: أَلَمْ نُنْصَحْ لَكَ جِسْمَكَ وَتُرْوِيكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ)) الترمذی: ۳۳۵۸، التفسیر سورة التكاثر - وصحیح ابن حبان: ۲۵۸۵۔ والموارد: ۱۱۶۶/۲۔
والحاکم ۴/۱۳۸، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اور یہی مفہوم ہے اس حدیث کا جس کی صحت علماء میں مختلف فیہ ہے کہ: ((أَحَبُّ إِلَهٍ لِّمَا يَخْدُوكُمْ بِهِ مِنَ النَّعِيمِ وَأَجْوَدُنِي بِحُبِّ اللَّهِ.....))
الترمذی: ۳۷۸۹، المناقب والحاکم ۳/۱۵۰، بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما۔

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۚ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾ (الاحزاب: ۳۶)

”اور کسی مؤمن مرد اور کسی مؤمن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر اسے اپنے معاملہ میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل رہے اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔“

یہی وہ دو اصول ہیں، خوف و رجاء، رغبت و رعبت، محبت و ڈر جن پر تمام انبیاء و صالحین کی عبادت کی بنیاد قائم ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْهِرُ عُيُونَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۚ وَكَانُوا لَنَا خِشَعِينَ﴾ (الانبیاء: ۹)

”یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلد بازی کرتے تھے اور ہمیں لالچ و طمع اور ڈر و خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔“

اور جب بھی کسی میں یہ دونوں جذبے کسی اور کے لئے پائے گئے تو وہ شرک میں داخل ہو گیا۔ جیسا کہ مشرکین سے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ (البقرة: ۱۶۵)

”اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا اور معبود بناتے ہیں، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہئے۔ اور جو مؤمن ہیں وہ دلی لگاؤ سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ رکھتے ہیں۔“

محبت الہی کے مفہوم میں وسعت

اللہ کی محبت کی حدود صرف اس کی ذات تک نہیں ہیں، بلکہ اس کی حدود بہت وسیع ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا ہے کہ:

۱۔ ہر وہ کام جو اللہ کو محبوب ہے اسے بھی محبوب رکھا جائے اور اُسی ذات کی محبت کے جذبے سے اس کام کو بجالایا جائے۔^(۹۵) جیسے نماز، روزہ، صدقہ اور دوسرے اعمال خیر۔ اور اگر ان سے نفرت کی گئی تو یہ اللہ کے ساتھ محبت نہیں بلکہ نفرت ہوگی، بلکہ بسا اوقات یہی چیز دین سے ارتداد کا سبب ہو سکتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ﴾ (محمد: ۹)

”یہ اس لئے کہ وہ اللہ کے نازل کردہ چیز سے ناخوش ہوئے، پس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیئے۔“

اسی طرح ان شخصیات سے بھی محبت کی جائے جن سے اللہ محبت کرتا ہے۔ جیسے انبیاء و صالحین اور سارے مؤمنین۔ ان سے محبت بھی ایمان کا جزو ہے اور بسا اوقات اس کا فقدان ایمان کے منافی امور میں داخل ہوتا ہے۔ اس لئے اگر کوئی اللہ کے نیک بندوں سے عداوت و بغض رکھتا ہے تو گویا وہ اللہ کو مقابلے میں آنے کی دعوت دے رہا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے:

((مَنْ عَادَ لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ)) (۹۶)

”جس نے میرے کسی دوست (ولی) سے دشمنی کی میں نے اسے جنگ کا چیلنج دے دیا۔“

۳۔ اسی طرح جو مقام اللہ کو محبوب ہیں انہیں بھی محبوب رکھا جائے، جیسے حرمین شریفین، مساجد اور مجالس ذکر وغیرہ۔ برخلاف اس کے اگر ان سے بغض رکھا جائے یا ان کی عزت و حرمت کو پامال کیا جائے تو یہی چیز اللہ کے ساتھ بغاوت کے حکم میں داخل ہو جاتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

(۹۵) دیکھئے المنہاج فی شعب الایمان للحلیمی ۱/ ۴۹۸۔ جامع العلوم والحکم، ص ۳۸۸ حتی کہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اپنی محبوب چیزوں اور خواہشات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور احکام شرع پر مقدم کرنا کبار میں داخل کیا ہے۔ (۹۶) یہ طویل حدیث کا ایک ٹکڑا ہے جو علماء کے نزدیک حدیث ولی سے مشہور ہے، جس کے اندر اللہ کے ولیوں کی صفات بیان ہوئی ہیں، جس کی شرح کے لئے امام شوکانی رحمہ اللہ کی کتاب ”قطر الولی علی حدیث الولی“ کا مطالعہ ہر طالب علم کے لئے بہت مفید ہے۔ صحیح البخاری: ۲/ ۶۵۰، الرقاق، باب ۳۸۔ شرح السنة: ۴۸/ ۱۲۵، ۱۹/ ۵۱۰، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔

﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ﴾ (الحج: ۲۵)

”جو بھی ظلم کے ساتھ وہاں (حرم میں) الحاد کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب پکھلائیں گے۔“

۴۔ ایسے تمام دن اور مہینے جو اللہ کو محبوب ہیں ان سے بھی محبت کی جائے جیسے رمضان المبارک، جمعۃ المبارک اور دوسرے وہ دن جن کی فضیلت صحیح احادیث میں

وارد ہے۔ اور اگر ان سے بغض رکھا گیا یا انہیں ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا گیا تو یہی چیز بندے کے ایمان کے لئے خطرہ بن سکتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمْمِنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَتَّعُونَ فُضُلًا مِّنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ط وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ط وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا اللَّهُ وَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوَىٰ ط وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوَانِ ط وَ اتَّقُوا اللَّهَ ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (المائدة: ۲)

”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کے شعائر کی بے حرمتی (۹۷) نہ احترام والے مہینوں کی نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے پہنائے گئے جانوروں کی جو کعبہ کو جارہے ہوں اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے قصد سے اپنے رب تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جارہے ہوں۔ ہاں جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو۔ جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ۔ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو اور گناہ ظلم و زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔“

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَ يُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِّيُثَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ ط زَيْنٌ لَهُمْ سُوءٌ أَعْمَالِهِمْ ط وَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (التوبة: ۳۷)

”مہینوں کا آگے پیچھے کر دینا کفر میں زیادتی ہے (۹۸) اس سے وہ لوگ گمراہی میں ڈالے جاتے ہیں جو کافر ہیں، ایک سال تو اسے حلال کر لیتے ہیں اور ایک سال اسے حرمت والا شمار کر لیتے ہیں کہ اللہ نے جو حرمت رکھی ہے اس کے شمار میں تو موافقت کر لیں، پھر اسے حلال بنا لیں جسے اللہ نے حرام کیا ہے، انہیں ان کے بُرے کام بھلے دکھادیئے گئے ہیں اور کفار کی اللہ رہنمائی فرماتا۔“

گویا کہ یہ کہا جائے کہ ایک مسلمان اللہ کی محبوب چیزوں کو اپنی خواہشات پر مقدمہ کرکے اور یہی چیز اس کے ایمان کی روح اور عبودیت کی تکمیل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

سو قسم ہے تیرے پروردگار کی! یہ مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک آپس کے تمام اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، پھر جو فیصلے آپ ان میں کر دیں ان پر اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی اور ناخوشی نہ پائیں اور فرماں برداری کے ساتھ قبول کر لیں۔“ (النساء: ۶۵)

اسی مفہوم کو درج ذیل حدیث میں واضح کیا گیا ہے:

(۹۷) شعائر شیعہ کی جمع ہے۔ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی تعظیم اللہ نے مقرر فرمائی ہے۔ بعض علماء نے اسے عام رکھا ہے اور بعض نے اس سے صرف مناسک حج مراد لیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں حرمت والے مہینے اور تمام شعائر اسلامیہ کی خواہ وہ زمانی ہوں یا مکانی، تعظیم کا حکم ہے اور اس کی بے حرمتی پر سخت عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ جیسا کہ آیت کے آخر میں اس کی وضاحت ہے۔ (۹۸) نسی کے معنی پیچھے کرنے کے ہیں۔ عرب میں حرمت کے چار مہینوں رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم میں قتال اور لوٹ مار کو سخت ناپسند سمجھا جاتا تھا۔ لیکن مسلسل تین مہینے ان کی حرمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ان میں قتال سے رکے رہنا ان کے لئے مشکل تھا، جس کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ جس حرمت کے مہینے میں وہ قتال کرنا چاہتے اس میں وہ کر لیتے اور اعلان کر دیتے کہ اس کی جگہ فلاں مہینہ حرمت والا ہوگا۔ مثلاً محرم کے بدلے صفر کو حرمت والا قرار دیتے۔ اس چیز کو کفر میں زیادتی کہا گیا کیونکہ انہوں نے اس مبارک مہینے کی حرمت کو باقی نہ رکھا۔

((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِّمَا جِئْتُ بِهِ)) (۹۹)

”تم میں سے کوئی شخص اُس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی دل پسندی میری لائی ہوئی چیز کے تابع نہ ہو جائے۔“

محبت الہی کا ایک دوسرا پہلو

اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا، بلکہ لازمی نتیجہ ہے کہ ہر اُس چیز سے نفرت کی جائے جو اللہ کو مبغوض ہے، (۱۰۰) جیسے کہ:

۱۔ شرک و کفر اور ہر قسم کے محرمات اور منہیات سے نفرت۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ ۖ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ ۝﴾

”اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لئے کفر کو پسند نہیں کرتا، اور تم شکر کرو تو اسے وہ تمہارے لئے پسند کرتا ہے۔“

۲۔ ان لوگوں سے بھی نفرت کی جائے اور بغض رکھا جائے جو اللہ کو مبغوض ہیں، خواہ وہ اپنے عزیز و اقارب ہی کیوں نہ ہوں، جیسے قارون، فرعون، ابوجہل و ابولہب اور سارے کفار و مشرکین۔ ارشاد الہی ہے:

تَرَىٰ كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ لَهُمْ خِلْدُونَ ، وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا لَهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿۸۰-۸۱﴾ (المائدة: ۸۰-۸۱)

”ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے اپنے لئے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت بُرا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُن سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور جو نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان ہوتا تو یہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔“

۳۔ وہ مقامات جو اللہ کو نا پسند اور مبغوض ہیں انہیں بھی مبغوض رکھا جائے، جیسے کفر و شرک کے اڈے اور فتنہ و فجور کی مجلسیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَةَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا مَثَلْتُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ۝﴾ (النساء: ۱۴۰)

”اور اللہ تعالیٰ تم پر اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اُس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں، ورنہ تم بھی اُس وقت انہی جیسے ہو جاؤ گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔“

اسی پر باقی امور کو بھی قیاس کر لینا چاہئے۔

محبت کی قسمیں

علماء نے محبت کی متعدد قسمیں بیان کی ہیں جن کا خلاصہ دو قسموں میں سما جاتا ہے:

۱۔ شرعی محبت

۲۔ فطری محبت

(۹۹) ابن ابی عاصم فی السنة: ۱۵/۱۲۔ و شرح السنة للبعوی: ۱۰/۲۱۳ بروایت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ امام نووی (الاربعین ج ۴) اور امام ذہبی (الکبائر ص ۲۱۷) نے اس حدیث کو صحیح اور

حافظ ابن حجر (فتح الباری ۱۳/۳۵۴) نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ (۱۰۰) المنہاج فی شعب الایمان ۱/۹۸۔ و جامع العلوم والحکم ص ۳۸۸۔

۱۔ شرعی محبت

یہ محبت کی وہ قسم ہے جس کا مقابلہ شریعت کی طرف سے ہے۔ اس محبت پر مؤمن کو اجر ملے گا اور اس کے ترک پر اس کو مؤاخذہ ہے، خواہ یہ محبت خواہش نفس کے مخالف ہو یا موافق۔

شرعی محبت کی تین قسمیں ہیں:

☆ اللہ سے محبت۔

☆ اللہ کے مقابلہ میں غیر اللہ کی محبت۔

☆ اللہ کے لئے محبت۔

○ اللہ سے محبت اور اس کا حکم:

اللہ سے محبت واجب اور بندے کے ایمان کا جزو لازم ہے۔ یہ محبت جس قدر مضبوط ہوگی ایمان اسی قدر مضبوط ہوگا اور جس قدر یہ محبت کمزور ہوگی اسی اعتبار سے ایمان کمزور شمار ہوگا۔ اور اگر بالفرض یہ محبت بالکل ناپید ہوگئی تو ایمان نام کی کوئی چیز دل میں نہیں ہو سکتی خواہ زبان سے کیسے کیسے دعوے کئے جائیں۔

○ اللہ کے مقابلے میں محبت اور اس کا حکم:

اللہ کے بجائے باطل معبودوں سے محبت اللہ کے مقابلے میں محبت کہلاتی ہے اور یہ محبت شرک ہے اور ایمان کے کلیہ منافی ہے۔ اللہ کی ذات کو چھوڑ کر یہ محبت جس سے بھی کی جائے ہر ایک کا حکم یہی ہے خواہ یہ محبت اللہ کے کسی رسول سے ہو، اولیاء کرام میں سے کسی کے ساتھ ہو یا باطل معبودوں میں سے کسی سے محبت ہو۔ یعنی جس عقیدے کے ساتھ اللہ سے محبت کی جانی چاہئے تھی اگر اسی عقیدے کے ان لوگوں سے محبت کی گئی تو یہ شرک میں داخل ہوگی۔ (۱۰۱)

○ اللہ کے لئے محبت اور اس کا حکم:

جس ذات کا کام یا جگہ سے محبت اللہ کی نسبت کے حوالے سے ہوگی ایسی محبت اللہ کے لئے محبت کہلاتی ہے، جیسے نماز، روزہ اور دیگر فرائض، واجبات، سنن وغیرہ اور انبیاء علیہم السلام، صالحین و صدیقین وغیرہ اور مقامات مقدسہ مثلاً مسجد حلقہ، ذکر وغیرہ ان سب سے محبت اللہ کے لئے محبت کہلائے گی۔ یہ محبت واجب اور بسا اوقات ایمان کا جزو لازم قرار پاتی ہے کہ اس کے فقدان سے بندے کا ایمان فوت ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے:

((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ)) (۱۰۲)

”تم میں سے کوئی شخص اُس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک میں اُس کے نزدیک اس کے والد اس کی اولاد اور سارے لوگوں سے محبوب تر نہ ہو جاؤں۔“

اس حدیث میں اللہ کے رسول ﷺ کی محبت کو عین ایمان قرار دیا گیا ہے اور اس کے عدم پر ایمان کی نفی کی گئی ہے۔ یعنی جس بندے کے دل میں

(۱۰۱) محبت کی ان دونوں قسموں کو علماء محبت عبادت کا نام دیتے ہیں۔ اس لئے یہ محبت صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کی دلیل درج ذیل آیات ہیں:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ، إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾

”کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہئے، حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے

بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں۔ کاش جو کچھ عذاب دیکھ کر انہیں سوچنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوجھ جائے کہ ساری طاقتیں اور اختیارات اللہ ہی کے ہیں اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بڑا سخت ہے

۔ جب وہ سزا دے گا اُس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا جن کی دنیا میں پیروی (اور ان سے اللہ کے مقابلے میں محبت) کی گئی تھی اپنے پیروؤں سے بے تعلقی کا اظہار کریں گے، مگر وہ سزا پا کر رہیں گے اور ان کے

سارے وسائل و اسباب (جو محبت و عبادت کی صورت میں باطل معبودوں سے رکھتے تھے) کا سلسلہ کٹ جائے گا۔“ تفصیل کے لئے دیکھئے القول المفید ۴/۲ اور اس کے بعد۔ (۱۰۲) صحیح

رسول ﷺ کی محبت جس قدر کم ہوگی اُس کا ایمان اُسی قدر ناقص ہوگا، اور اگر رسول ﷺ کی محبت بالکل نہ ہوگی تو وہ شخص ایمان سے مکمل طور پر خارج ہوگا (۱۰۳)۔
دوسرے تمام نیک اعمال کو اسی پر قیاس کر لینا چاہیے کہ ان کے لئے انسان کے دل میں جس قدر جذبہ محبت ہوگا اسی قدر اس کا ایمان کامل ہوگا اور جب یہی جذبہ محبت بالکل مفقود ہو جائے گا اور اس کی جگہ بُرے اعمال و افراد کی محبت لے لے گی تو یہی چیز ایمان کے منافی امور میں شمار ہوگی۔ اس چیز کو درج ذیل حدیث میں واضح کیا گیا ہے:

((لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ)) (۱۰۴)

”زانی جس وقت زنا کرتا ہے وہ اُس وقت تک مؤمن نہیں رہتا، شراب پینے والا جس وقت شراب پیتا ہے وہ اس وقت تک مؤمن نہیں رہتا، چوری کرنے والا اس وقت چوری کرتا ہے وہ اُس وقت مؤمن نہیں رہتا۔“

یعنی اس سے یہ کام اُسی وقت سرزد ہوتے ہیں جبکہ اس سے شرعی محبت میں کمی واقع ہوتی ہے، اور اگر اس کی یہی کیفیت رہی تو خطرہ ہے کہ اس کا یہ کام اسے اسلام سے خارج کر دے گا۔ (۱۰۵)

ایک اور حدیث میں ہے:

((وَمَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنْعَ لِلَّهِ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ)) (۱۰۶)

جس شخص نے اللہ ہی کے لئے کسی سے محبت کی اور اللہ ہی کے لئے کسی سے دشمنی کی، اور جو کچھ دیا اللہ ہی کی رضا کے لئے دیا اور جو کچھ روکا وہ بھی اللہ ہی کے لئے روکا تو اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔“

یعنی جس شخص نے اپنی ساری حرکات و سکنات اور سارے جذبات مرضی الہی کے تابع کر لئے، اگر کسی سے محبت کی تو اس لئے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے اور کسی سے دشمنی کی تو اس لئے کہ وہ اللہ کا باغی ہے، کسی کو کوئی چیز دی تو اس لئے کہ اس چیز کا خرچ کرنا اللہ کو محبوب ہے، اور کسی چیز کے دینے سے رکا تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ایسی جگہ خرچ کرنا اللہ کو ناپسند ہے تو گویا اس نے اپنے تعلق باللہ کا وہ حق ادا کیا جسے ایمان کی تکمیل کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد عابد و معبود کا وہ تعلق استوار ہو جاتا ہے کہ اللہ اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ اس بندے کا پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلاتا ہے، اُسکی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے..... الی آخرہ۔

○ فطری محبت:

وہ محبت جو فطری اور طبعی طور پر خالق کی طرف سے انسان کے اندر ودیعت کی گئی ہے اور اس میں ذاتی محنت و کسب کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اس محبت کی مختلف شکلیں ہیں:

۱۔ طبعی محبت، جیسے بھوکے اور پیاسے کے کھانے اور ٹھنڈے پانی سے محبت، مال و اولاد اور جائیداد کی محبت۔

۲۔ شفقت و رحمت والی محبت، جیسے چھوٹوں، کمزوروں اور مریضوں سے محبت۔

۳۔ احترام و تعظیم والی محبت، جیسے اپنے والدین، اساتذہ اور اہل علم وغیرہ سے محبت۔

(۱۰۳) القول المفید شرح کتاب التوحید ۵۰/۲۔ الدین الخالص ۳۶۵/۲۔ (۱۰۴) صحیح البخاری: ۲۴۷۵، باب النهی بغیر اذن صاحبه۔ وصحیح مسلم: ۵۷، الايمان، باب بیان

نقصان الايمان بالمعاصي بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ (۱۰۵) حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شراب پینے والا (اسی طرح اس حدیث میں مذکورہ

دوسرے اعمال کرنے والا) آہستہ آہستہ (اگر اس کام پر مصر رہا تو) اس حد کو پہنچ جائے گا جہاں ایمان کا بالکل خاتمہ ہو جائے۔ اس کے بعد دلیل کے طور پر درج ذیل حدیث پیش کی: ((اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا

وَاللَّهُ لَا يَجْتَمِعُ إِيْمَانٌ وَإِذْمَانٌ الْخَمْرُ فِي صَدْرِ رَجُلٍ أَبَدًا)) یعنی شرب سے بچو، کیونکہ اللہ کی قسم کسی آدمی کے دل میں ایمان اور شراب پینے پر اصرار رکھنے نہیں ہو سکتے۔ حافظ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو

امام بیہقی نے مرفوعاً و موقوفاً روایت کیا اور امام ابن حبان نے مرفوعاً صحیح قرار دیا ہے۔ فتح الباری ۳۳/۱۰۔ دیکھئے موارد الظمان الی زوائد صحیح ابن حبان: ۳۷۵، ۱۱/۱۴، ۵۹۲۔ والسنن الكبرى

۴۔ شہوت و انس کی محبت جیسے بیوی سے محبت۔ (۱۰۷)

یہ ایسی محبت ہے جو انسان کی فطرت و طبیعت میں رچی بسی ہے۔ نہ ہی اس سے کوئی ذی شعور انسان خالی ہے اور نہ ہی کسی کا اس پر بس ہے۔ قرآن مجید اور احادیث شریفہ میں متعدد جگہ اس محبت کا ذکر موجود ہے۔ ان میں سے بعض آیات و احادیث کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ یہاں صرف ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے:

((حُبِّ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ النِّسَاءِ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ)) (۱۰۸)

”دنیا کی چیزوں میں میرے نزدیک محبوب عورت اور خوشبو ہیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔“

دنیا کی گونا گوں نعمتوں میں سے یہ دونوں چیزیں آپ ﷺ کو بہت محبوب تھیں۔ پہلی چیز عورت، کیونکہ اس سے محبت فطرت کا تقاضا ہے جس کے ذریعے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں اور دوسری چیز خوشبو، کیونکہ خوشبو نفس انسانی کو نشاط آرام اور شرح صدر حاصل ہوتا ہے جس کی وجہ سے رب تعالیٰ کی عبادت میں مدد ملتی ہے۔ (۱۰۹)

یہ طبعی محبت بسا اوقات انسان کے اندر اس قدر رچ بس جاتی ہے کہ اپنے آپ پر انسان کو کنٹرول نہیں رہتا اور اس محبت کو اگر دو آدمیوں میں برابر تقسیم کرنا پڑے تو وہ اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ اسی چیز کو آپ ﷺ نے اس حدیث میں واضح کیا ہے:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْسِمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُولُ: ((اللَّهُمَّ هَذَا قِسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تَلْمَنِي فِيمَا تَلْمَنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ))

”اللہ کے رسول ﷺ اپنی ازواج میں باری تقسیم فرماتے تھے اور کہتے: اے اللہ! جس تقسیم پر مجھے قدرت ہے وہ یہ ہے، اور جس پر مجھے قدرت نہیں، بلکہ اس کا مالک تو ہے اس پر میرا مواخذہ نہ کیجئے گا۔“ (۱۱۰)

اس سے آپ ﷺ کا اشارہ دلی محبت اور میلان طبع کی طرف ہے، کیونکہ آپ ﷺ کو دوسری ازواج کے مقابلہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ محبت تھی۔ (۱۱۱)

محبت کی یہ قسم مع اپنی جملہ صورتوں کے جائز ہے اور کافر و مؤمن، نیک و بد ہر ایک میں پائی جاتی ہے۔ جیسے والدین، بیوی، بچے، مریض، کمزور اور یتیم وغیرہ خواہ حالت کفر پر ہوں، ان سے اگر محبت کی جائے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، بلکہ اگر شرعی تقاضوں کے اندر یہ محبت کی جائے تو باعثِ اجر و ثواب ہے۔ اور اگر یہ محبت شرعی محبت پر غالب آجائے اور فرائض کی ادائیگی میں رکاوٹ بنے گا تو گناہ کا رخ اختیار کر لیتی ہے۔ اور یہ محبت جس قدر شرعی محبت پر غالب آتی جائے گی اسی قدر ایمان میں کمی واقع ہوتی جائے گی۔

محبت کی علامات

اللہ سے محبت اور اللہ ہی کی خاطر رسول اللہ ﷺ اور اہل ایمان سے محبت عین ایمان اور اس کا جز لازم ہے، جس کی کمی سے ایمان میں نقص لازم آتا ہے اور نہ ہونے کی شکل میں ایمان کلیتہً کم ہو جاتا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جس کی اصل اور صحیح مقدار کا اندازہ لوگ عام طور پر نہیں کر پاتے، بلکہ بسا اوقات لوگوں کو اس محبت کا اس قدر کم حصہ ملتا ہے کہ وہ کفر و ایمان کے بیچ خطرناک گھاٹی میں کھڑے نظر آتے ہیں اور کم علمی یا لاعلمی کی وجہ سے انہیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ محبت شرعیہ کی قلت پر اس خطرناک حد کو پہنچ چکے ہیں۔

اسی طرح بہت سے لوگ شرعی محبت کا ایک معتد بہ حصہ اپنے دلوں میں ضرور رکھتے ہیں، لیکن افسوس یہ کہ ان کی یہ محبت خالص محبت ہے یا آمیزش والی محبت ہے اس کی تمیز انہیں نہیں ہوتی۔

اس لئے ضروری ہے کہ قرآن و حدیث میں مذکور بعض اُن علامات اور نشانیوں کا ذکر کر دیا جائے جن سے ہر شخص یہ معلوم کر لے کہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور

(۱۰۷) تفصیل کے لئے دیکھئے القول المفید ۲/ ۴۶۴۔ (۱۰۸) مسند احمد ۳/ ۱۲۸۔ و سنن النسائی ۷/ ۶۱ بروایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ دیکھئے صحیح الجامع: ۳۱۲۴۔ (۱۱۰) سنن ابی

اس کے رسول ﷺ سے محبت کی جمع پونجی کتنی ہے، اور اگر اس کی ایک بڑی مقدار موجود ہے تو اس میں یکسوئی کس حد تک نصیب ہے، اور اگر اس محبت میں ملاوٹ و شرکت ہے تو اس کی مقدار کتنی ہے!

پہلی علامت

اللہ تعالیٰ کی محبوب چیزوں اور اس کے اوامر کو اپنی خواہشات پر مقدم کرنا اور اس کے ہاں ناپسندیدہ چیزوں اور نافرمانی کے کاموں کو پسند کرنا اور ترک کر دینا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾
 ”(اے نبی!) کہہ دو! اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے، قبیلے، تمہارے کمائے ہوئے مال، اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو، اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہیں اللہ سے اُس کے رسول سے اور اُس کی راہ میں جہاد سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو تم انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا عذاب لے آئے۔ اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔“ (التوبة: ۲۴)
 مذکورہ بالا آیت شریفہ سے درج ذیل اہم فائدے حاصل ہوتے ہیں:

- ✽ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً اُن تمام اشیاء کا ذکر کیا ہے جن سے انسان کو فطری یا طبعی طور پر محبت ہوتی ہے۔
 - ✽ مذکورہ بالا اشیاء کی محبت فطرتِ انسانی کا تقاضا ہے۔ اور اگر یہ محبت شرعی محبت پر غالب نہ آجائے تو کوئی حرج نہیں اور اس پر مؤاخذہ بھی نہیں ہے۔
 - ✽ فطری محبت اگرچہ خواہشِ نفس کے عین موافق ہے اور نفس کو عزیز بھی ہے لیکن اسے کسی بھی صورت میں شرعی محبت پر ترجیح نہ دی جائے گی۔
 - ✽ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کو حکم دیا کہ جو لوگ فطری محبت کو شرعی محبت پر ترجیح دیتے ہیں انہیں دھمکی سنا دیں کہ یہ سراسر فسق اور اللہ سے بغاوت ہے اس لئے اس سے پرہیز کرو، جہاد و ہجرت جیسے محبوب کاموں کو مقدم رکھو ورنہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔
- ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ۚ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَغَلَّبَ عَلَيْهِ قَلْبَهُ ۚ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً ۖ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْۢ بَعْدِ ۚ أَلَّا تَذَكَّرُونَ﴾ (الحجاء: ۲۳)

”پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہشِ نفس کو اپنا معبود بنالیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا، اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اب کون ہے جو اسے ہدایت دے! کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟“
 خواہشِ نفس کو معبود بنالینے سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنی خواہش کا بندہ بن کر رہ جائے، جس کام کو اس کا دل چاہے کر گزرے خواہ اللہ نے اسے حرام کیا ہو اور جس کام کو اُس کا دل نہ چاہے اسے نہ کرے خواہ اللہ نے اس فرض کر دیا ہو۔ جب آدمی اس طرح کسی کی اطاعت کرنے لگے تو اس کا معنی یہ ہیں کہ اس کا معبود اللہ نہیں بلکہ وہ خود ہے جس کی وہ اطاعت کر رہا ہے، قطع نظر اس سے کہ وہ زبان سے اس کو اپنا الہ اور معبود کہتا ہو یا نہ کہتا ہو۔ (۱۱۲)
 درج ذیل حدیث میں بھی اسی مفہوم کو واضح کیا گیا ہے:

((لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ لِمَا جِئْتُ بِهِ)) (۱۱۳)

”تم میں سے کوئی شخص اُس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔“

اس لئے جو شخص اپنی خواہشِ نفس کو اور اپنی طبعی و فطری محبت کو محبتِ الہی اور احکامِ شرع کے تابع نہیں کرتا وہ اپنے دعوائے محبت میں جھوٹا اور اسلام کے منافی امور کا مرتکب ہے۔ اور جس قدر وہ اس تابع داری میں اپنی خواہشِ نفس کے پیچھے دوڑے گا اسی قدر ایمان اس سے رخصت ہوتا چلا جائے گا، حتیٰ کہ ایمان اُس سے مکمل طور پر خارج

ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے رسول ﷺ جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ قرآن و سنت ہی ہے۔ اس پر ایمان لانے کا مطلب ہے کہ ان میں مذکور اخبار کی تصدیق کرے احکام کو بجالائے اور منوعات سے رک جائے۔ لیکن اگر اپنی خواہش کو قرآن و سنت کے تابع نہیں کرتا بلکہ قرآن و سنت اور ان کے احکام کو ناپسند کرتا ہے تو یہی عین کفر ہے اور کلی طور پر اسلام کے منافی امر ہے۔ اور اگر ناپسند تو نہیں کرتا البتہ دنیا کی محبت کو اس پر ترجیح دیتا ہے تو ناقص الایمان ہے۔ (۱۱۴)

دوسری علامت: اطاعت و فرماں برداری

اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کا تقاضا ہے کہ بندہ احکام الہی کا تبع اور اللہ کے رسول ﷺ کے طریقے پر عمل پیرا ہو اور آپ ﷺ کی سنت کو حرز جان بنائے۔ جو شخص رسول ﷺ کا جس قدر تبع ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے اسی قدر محبت کرنے والا ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۖ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ (آل عمران: ۳۲۳)

(اے نبی!) لوگوں سے کہہ دو اگر تم حقیقت میں اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی اختیار کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت قبول کرو پھر اگر وہ تمہاری دعوت قبول نہ کریں تو یقیناً یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرے جو اس کی اور اس کے رسول کی اطاعت سے انکار کرتے ہیں۔“ اس آیت سے درج ذیل فائدے حاصل ہوتے ہیں:

- ❁ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لئے اپنے اعمال سے ثبوت پیش کرنا ضروری ہے۔
- ❁ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کی علامت اور اس کے لئے شرط یہ ہے کہ بندہ اللہ کے رسول ﷺ کا مطیع بن جائے۔
- ❁ بغیر اطاعت رسول کے اللہ سے محبت کا دعویٰ باطل اور خسارے کا سبب ہے۔
- ❁ اطاعت الہی اور اطاعت رسول ﷺ سے کلیہً منہ موڑنا کفر ہے اور کفر و کافرا اللہ کو محبوب نہیں بلکہ مبغوض ہیں۔
- ❁ یہ آیت علماء کے نزدیک امتحان سے جانی جاتی ہے۔ چنانچہ امام حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگوں نے محب الہی کا دعویٰ کیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر انہیں آزمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو رسول ﷺ کی اطاعت کرو۔ (۱۱۵)
- ❁ اللہ کی محبوبیت میں داخل ہو کر جنت کا وارث بننے اور گناہوں کی معافی سے سرفراز ہونے کے لئے ضروری ہے کہ انسان اللہ کے رسول ﷺ کا مطیع ہو۔ (۱۱۶)

تیسری علامت: اللہ اور رسول ﷺ سے موالات رکھنے والوں سے محبت اور اللہ و رسول ﷺ سے معادات رکھنے والوں سے بغض

ہر اس شخص سے متعلق جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعوے دار ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا تعلق اٹھنا بیٹھنا، میل ملاپ کن لوگوں کے ساتھ ہے؟ اگر اس کا تعلق ظاہر میں اللہ کے دشمنوں اور باغیوں سے ہے جیسے کافر، مشرک، فاسق اور بدعتی وغیرہ تو اس کا واضح مطلب ہے کہ وہ اپنے دعوئے محبت میں جھوٹا ہے، کیونکہ یہ چیز عقلاً بھی بعید ہے کہ کوئی شخص اپنے محبوب کے باغیوں اور دشمنوں سے تعلقات استوار کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَقُولُونَ اللَّذِينَ كَفَرُوا ۖ لَيْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ ۚ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ ۖ وَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا هُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿۱۱۷﴾

(۱۱۵) تفسیر ابن کثیر ۴/۷۷ - (۱۱۴) القول المفید ۲/۱۷۷-۱۷۹ - (۱۱۶) اس چیز کو درج ذیل حدیث میں واضح کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے: ((كُلُّ أُمَّتٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى))، قَالَ: ((مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى)) ”میرے سارے امتی جنت میں جائیں گے سوائے اس شخص کے جس نے (جنت میں جانے یا میری اطاعت سے) انکار کرے گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے (جنت میں جانے سے) انکار کیا“۔ صحیح

”آج تم ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلہ میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں، یقیناً بہت بُرا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفوس نے ان کے لئے کی ہے۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور رسول اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو رسول پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، مگر ان میں سے اکثر لوگ اللہ کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔“ (المائدہ: ۸۰، ۸۱)

اللہ کے دشمنوں اور باغیوں سے دوستی رکھنا اور ان کی رفاقت اختیار کرنا اس لئے بھی غیر معقول ہے کہ اولاً تو ایسے لوگ ملعون اور اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿مَلْعُونِينَ ۖ أَيَسْمَا تُفْقُوا أُحْذُوا وَقُتِلُوا تَفْتِيلًا﴾

”ان پر پھنکار برسائی گئی، جہاں بھی مل جائیں پکڑے جائیں اور خوب ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے جائیں۔“

ثانیاً: مسلمانوں کو حکم ہے کہ ایسے لوگوں سے جہاد کریں اور اپنے قول و عمل کے ذریعے ان سے سختی سے پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ (التوبة: ۱۲۳)

”اے ایمان والو! ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہئے، اور یہ یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔“

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ ۖ وَبَسَّ الْمَصِيرُ﴾ (التوبة: ۷۳، التحريم: ۹)

”اے نبی (ﷺ)! کافروں اور منافقوں سے جہاد جاری رکھو اور ان پر سخت ہو جاؤ، ان کی اصل جگہ دوزخ ہے جو نہایت بدترین جگہ ہے۔“

ثالثاً: مسلمانوں کو متنبہ کیا گیا ہے کہ اگر کافروں سے دُوری اور مومنوں سے قربت نہ اختیار کی گئی تو زمین میں زبردست فساد برپا ہوگا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۖ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ ۖ فَسَادٌ كَبِيرٌ﴾ (الانفال: ۷۳)

”کافر آپس میں ایک دوسرے رفیق و مددگار ہیں۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو ملک میں فتنہ اور زبردست فساد ہو جائے گا۔“

یعنی جس طرح کافر ایک دوسرے کے دوست اور حمایتی ہیں اسی طرح اگر تم نے بھی ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے کی حمایت اور کافروں سے عدم مواصلات نہ کی تو پھر بڑا فتنہ اور فساد ہوگا، اور وہ کہ مومن اور کافر کے باہمی اختلاط اور محبت و مواصلات سے دین کے معاملہ میں اشتباہ اور مدافعت پیدا ہوگی۔ (۱۱۷)

اسی چیز کو مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے اس فرمان میں واضح کیا ہے:

((مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَابْغَضَ لِلَّهِ وَوَالِيَ فِي اللَّهِ وَعَادَى فِي اللَّهِ فَإِنَّمَا تَنَالْ وَلَايَةَ اللَّهِ بِذَلِكَ، وَلَنْ يَجِدَ عَبْدٌ طَعَمَ الْإِيمَانِ وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ حَتَّى يَكُونَ كَذَلِكَ، وَقَدْ أَصْبَحَ عَامَّةُ مُوَاخَاةِ النَّاسِ الْيَوْمَ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا وَذَلِكَ لَا يُجْدِي عَلَى أَهْلِهِ شَيْئًا)) (۱۱۸)

”جو اللہ ہی کے لئے محبت کرے اور اللہ ہی کے لئے بغض رکھے اللہ کی خاطر مواصلات رکھے اور اللہ ہی کی خاطر معادات رکھے تو اس کے ذریعے اللہ کی ولایت اور محبت کو پہنچ سکتا ہے۔ اور بندہ اپنے نماز و روزہ سے، خواہ کس قدر زیادہ ہوں، ایمان کی چاشنی کو نہیں پاسکتا یہاں تک کہ اس کی یہ کیفیت ہو جائے۔ جبکہ آج عام طور پر لوگوں

کی مواصلات و دوستی دنیاوی معاملات میں ہوتی ہے حالانکہ یہ ان کے کسی کام نہ آئے گی۔“ (۱۱۹)

(۱۱۹) ایک اسرائیلی روایت میں بھی اس چیز کو واضح کیا گیا ہے: اوحی اللہ الی نبی من الانبیاء ان قل لفلان العابد: اَمَا زُهِدَكَ فِي الدُّنْيَا فَتَعَجَّلْتَ رَاحَةَ نَفْسِكَ وَاَمَا انْقِطَاعَكَ إِلَى فِتْنَتِ زَنَاتِ بِي

فَمَا عَمِلْتَ فِيمَا لِي عَلَيْكَ؟ قَالَ يَارَبِّ وَمَا لَكَ عَلَيَّ؟ قَالَ: هَلْ وَالَيْتَ لِي وَلِيًّا أَوْ عَادَيْتَ لِي عَدُوًّا؟ (حلیۃ الاولیاء ۱۰/۳۱۶۔ تاریخ بغداد ۳/۲۰۳، بروایت عبداللہ بن

مسعود رضی اللہ عنہ)۔ ”اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کی طرف یہ وحی کی کہ فلاں عابد سے کہہ دو کہ جہاں تک دنیا میں تمہاری پرہیزگاری کا تعلق ہے تو اس کے بدلے تم نے دنیا میں قلبی سکون پالیا ہے اور جہاں

تک تمہارا لوگوں سے الگ تھلگ رہنے کا تعلق ہے تو اس کے بدلے تم نے مجھ سے قوت حاصل کر لی ہے۔ لیکن میرا جو حق تیرے اوپر ہے اس کا کہاں حق ادا کیا؟ عابد نے سوال کیا پروردگار! آپ کا میرے اوپر

کون سا حق ہے؟

چوتھی اور پانچویں علامت: مؤمنین کے لئے نرم اور کافروں کے مقابلے میں سخت

اللہ سے محبت کرنے والوں کی علامت اور پہچان کو معلوم کرنے کے لئے اس ندائے ربانی کو غور سے پڑھیں:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ۚ ذَٰلِكُمْ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (المائدة: ۵۴)

”اے ایمان والو! تم میں سے جو شخص مُرتد ہو جائے تو اللہ بہت جلد ایسی قوم لائے گا جو اللہ کو محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی، وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت اور تیز ہوں گے کفار پر اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں گے۔ یہ ہے اللہ کا فضل جسے چاہے دے اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور زبردست علم والا ہے۔“

حضرت عطاء رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

اذلة على المؤمنين كالولد لوالده والعبد لسيده، اعزة على الكافرين كالسبع على فريسته (۱۲۰)

”یعنی نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر جیسے بیٹا اپنے باپ پر اور غلام اپنے مالک کے لئے نرم دل ہوتا ہے، سخت اور تیز ہوں گے کفار پر جیسے درندہ اپنے شکار پر سخت گیر ہوتا ہے۔“

اس آیت میں اہل ایمان اور اللہ سے محبت کرنے والوں کی چار صفتیں بیان ہوئی ہیں:

(۱) مؤمنوں کے لئے نرم۔

(۲) کافروں پر سخت۔

(۳) اللہ کے راستے میں جہاد۔

(۴) اور دینی معاملات میں ملامت گر کی پرواہ نہ کرنا۔

پہلی دو صفتوں کا حاصل یہ ہے کہ اللہ جن سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کی یہ بڑی اہم خوبی ہے کہ وہ مسلمانوں کے لئے نرم خو، نرم مزاج، متواضع اور خوش خوی ہوتے ہیں جبکہ کافروں کے مقابلے میں سخت، ناقابل تسخیر اور چٹان کے مانند ہوتے ہیں۔ اسی چیز کو سورہ فتح میں یوں واضح کیا گیا ہے:

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ۖ﴾

”محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔“ (آیت ۲۹)

نرم	طرح	کی	تو	بریشم	یاراں	حلقہ	ہو
مؤمن!	ہے	فولاد	تو	ہو	وباہل	حق	رزم

اگر کوئی ایسا شخص ہے جو دعویٰ تو ایمان اور محبت الہی کا کرتا ہے لیکن اس کی ساری تگ و دو، نرمی اور خوش روی اللہ کے دشمنوں کے لئے ہو، ملک میں یہود و نصاریٰ تو امن و امان سے رہیں اور دین حق کے داعیوں سے جیل بھرے ہوئے ہوں، فسق و فجور میں ملوث لوگ سڑکوں پر آسانی سے گھومیں اور مساجد و دینی مجالس کا رخ کرنے والوں پر جاسوسی کی نظریں ہوں تو ایسے لوگ اپنے ایمان میں جھوٹے اور محبت کے دعوے میں بھی جھوٹے ہوتے ہیں۔

چھٹی علامت: اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد

اس سے قبل مذکورہ آیات میں اللہ سے محبت کرنے والے اور اللہ کے محبوب بندوں کی ایک علامت یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص اللہ سے محبت کا دعوے دار ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے جان نہیں چراتا۔ وہ اپنے جان و مال سے جہاد کے لئے ہر وقت

تیار رہتا ہے۔ وہ اللہ کے باغیوں اور دشمنوں کو اللہ کی زمین پر باعزت اور اکڑ کر چلتے نہیں دیکھنا چاہتا، بلکہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے اس لئے اس پر قانون بھی اللہ ہی کا چلے گا۔ اس لئے وہ اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرنا اپنا فریضہ تسلیم کرتا ہے۔ اس کا یہ ایمان ہے کہ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ۖ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنِ شَاءَ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (التوبة: ۲۸، ۲۹)

”اے مومنو! مشرک لوگ ناپاک ہیں، لہذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکے پائیں۔ اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ یقیناً اللہ علیم و حکیم ہے۔ جنگ کرو اہل کتاب میں اُن لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے اور دین حق اپنا دین نہیں بناتے۔ ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔“

نیز فرمایا:

﴿قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصَرُّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيُشْفِ صُدُورٌ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ، وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۖ وَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (التوبة: ۱۴، ۱۵)

”ان سے لڑو اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل کرے گا، ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور مومنوں کے دلوں کی جلن مٹا دے گا اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی بخشے گا۔ اور اللہ علیم و حکیم ذات ہے۔“

مجاہد حق ہر وقت ارشاد نبوی ﷺ کو سامنے رکھتا ہے:

((جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَالسِّنْيَتُمْ)) (۱۲۱)

”اپنے مال جان اور زبان کے ذریعے مشرکین سے جہاد کرو۔“

ساتویں علامت: اللہ کے بارے میں کسی کی پرواہ نہ کرنا

آیت مذکورہ بالا (المائدہ: ۵۴) میں اللہ سے محبت کرنے والوں کی یہ چوتھی صفت بیان ہوئی ہے جس کا ماحصل یہ ہے کہ وہ اپنے دین کی پیروی کرنے میں احکامِ شرعیہ پر عمل کرنے میں اس دین کی رو سے جو حق ہے اسے حق اور جو باطل ہے اسے باطل کہنے میں کسی بھی قسم کی جھجک محسوس نہیں کرتے۔ معاشرے میں جو برائیاں عام ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانے اور اس موقف پر جیسے رہنے میں انہیں کوئی باک نہیں ہوتا۔

دعوائے محبت کے اثبات میں یہ صفت بڑی اہم ہے ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو برائیوں اور معاشرے کی خرابیوں سے اپنا دامن تو بچانا چاہتے ہیں لیکن ملامت گروں کی ملامت اور ماحول کا پاس و لحاظ انہیں برائیوں کی دلدل میں دھکیل دیتا ہے۔ نتیجتاً وہ باطل و معصیت سے بچنے کی توفیق سے محروم رہتے ہیں یا کم از کم خاموش رہ کر اس ماحول سے صلح کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔

اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لئے اللہ کے رسول ﷺ اس امر پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بیعت لیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

بَايَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَّا نَمِ (۱۲۲)

”اللہ کے رسول ﷺ نے ہم لوگوں سے بیعت لی کہ چستی اور سستی ہر حال میں بات سنیں گے اور مانیں گے اور حکومت کے بارے میں اہل حکومت کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے اور جہاں کہیں بھی رہیں گے بھلائی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے اور اللہ کے بارے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے

نہیں ڈریں گے۔“

خلاصہ یہ ہے کہ محبت کی دو قسمیں ہیں: شرعی محبت اور فطری محبت۔ پھر شرعی محبت کی تین قسمیں بیان ہوئی ہیں:

- (۱) اللہ سے محبت جو عین ایمان یا ایمان کا جز و لازم ہے۔
- (۲) اللہ کے مقابلے میں محبت جو عین شرک ہے۔
- (۳) اللہ کے لئے محبت جو کمال ایمان کے لئے ضروری ہے اور بسا اوقات ایمان کا جز و لازم قرار پاتی ہے۔

اس مسئلے میں تین باتوں کی وضاحت

پہلی بات

چونکہ عام طور پر لوگ ان قسموں میں فرق نہیں کر پاتے، بلکہ بہت سے لوگ نام تو لیتے ہیں اللہ کے لئے محبت کا جبکہ فی الواقع ان کی یہ محبت اللہ کے مقابلے میں محبت کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اس طرح وہ دانستہ یا نادانستہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لئے اس کی وضاحت ضروری ہے۔ حکیم ربانی امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب ”الروح“ میں اس موضوع کو چھیڑا ہے۔ یہاں اس کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔

اللہ کے لئے محبت اور اللہ کے مقابلے میں محبت کا فرق بہت اہم ہے اور ہر شخص اس کے جاننے کا سخت محتاج ہے۔ اللہ کے لئے جو محبت ہوتی ہے وہ ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے، جبکہ اللہ کے مقابلے میں محبت شرک ہے۔ اللہ کے لئے جو محبت ہوتی ہے وہ اصل میں اللہ کے ساتھ محبت کا ایک حصہ اور اس کے تابع ہے، کیونکہ جب کوئی غلام کسی ایسی چیز سے محبت کرتا ہے جو اُس کے آقا اور مالک کو پسندیدہ ہے تو یہ محبت گویا مالک اور آقا کی رضا کے لئے کی گئی ہے۔ اسی طرح ایک مؤمن بندہ جب رسولوں اور ولیوں سے محبت کرتا ہے تو صرف اس لئے کہ شخصیات اللہ کو محبوب ہیں۔ اسی طرح وہ اگر کفر و شرک اور کافر و مشرک سے بغض رکھتا ہے تو اس لئے کہ یہ چیزیں اللہ کو مبغوض ہیں۔

اللہ کے لئے محبت کی علامت

امام موصوف فرماتے ہیں کہ اس محبت کی علامت یہ ہے کہ اللہ کے دشمن کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ کسی خدمت و احسان کی وجہ سے محبت و الفت میں نہ بدل جائے اور اللہ کے محبوب کے ساتھ جو محبت ہے وہ اس کی غلطی یا اپنی نظر میں اس کے کسی ناپسندیدہ عمل پر نفرت میں نہ بدل جائے۔ امام موصوف فرماتے ہیں کہ دین کی ساری بنیاد ہی چار اصولوں پر قائم ہے: محبت اور عداوت، اور باقی دو اصول ان کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، یعنی کسی کام کو بجالانا کسی کام کو چھوڑ دینا۔

یعنی جس کی محبت و نفرت اور کام کرنا یا چھوڑ دینا اللہ کے لئے ہو اُس کا دین مکمل ہو گیا کہ جس وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لئے، کسی سے نفرت کرتا ہے تو اللہ کے لئے، کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کے لئے اور کسی کام سے رک جاتا ہے تو اللہ کے لئے۔ اور ان چار چیزوں کے حوالے سے اللہ کی نسبت جس قدر کمی واقع ہوگی اس کا ایمان اسی مقدار سے ناقص ہوگا۔

اللہ کے مقابلے میں محبت

اللہ سے محبت کے برخلاف اللہ کے مقابلے میں محبت ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں: ایک تو وہ ہے جس سے توحید کی اصل بنیاد متاثر ہوتی ہے۔ یہ محبت شرک ہے اور اسلام کے منافی ہے۔ اور دوسری قسم وہ ہے جو لہیت کی تکمیل اور محبت شرعیہ پر تو اثر انداز ہوتی ہے لیکن اس سے اسلام سے خروج لازم نہیں آتا۔

پہلی قسم: مشرکین کی اپنے بچوں اور باطل معبودوں کے ساتھ محبت:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ (البقرة: ۱۶۵)

”بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اور وں کو ٹھہرا کر اُن سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہئے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہیں۔“

ان مشرکوں نے اللہ سے محبت کے ساتھ ساتھ اپنے معبودوں سے بھی ویسی ہی محبت کی جیسی وہ اللہ کے ساتھ رکھتے ہیں۔ یہی محبت ہے جسے عبادت و موالات کی محبت کہا جاتا ہے، جس میں خوف، امید اور دعا بھی شامل ہو جاتی ہے۔

یہ محبت شرک محض ہے جسے اللہ کبھی معاف نہیں فرمائے گا۔ کسی بندے کا ایمان اُس وقت تک مکمل نہ ہوگا جب تک اُن بتوں اور ان کے پجاریوں سے نفرت و دشمنی اور لڑائی نہ کرے۔ رسولوں کی بعثت اسی مقصد کے لئے ہے، کتابیں اسی لئے نازل کی گئی ہیں، جہنم کی تخلیق کا مقصد یہی ہے۔ اسی محبت میں ملوث لوگوں سے قتال

م شروع ہے اور ان سے دشمنی و نفرت رکھنے والوں کے لئے جنت بنائی گئی ہے۔

دوسری قسم: ایسی چیزوں سے محبت جنہیں اللہ نے نفس انسانی کے لئے مزین کر دیا ہے۔ جیسے عورت، بچے، سونا، چاندی، نشان زدہ گھوڑے، کھیتی اور چوپائے وغیرہ۔ اس محبت کی تین صورتیں ہیں:

- ۱۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے، رضائے الہی کی طلب اور اس کی عبادت پر قوت حاصل کرنے کیلئے اگر یہ محبت کی جائے تو اس پر اجر ملے گا اور یہ بھی اللہ کے لئے محبت میں داخل ہوگی۔ سب سے کامل انسان اللہ کے رسول ﷺ کا یہی حال تھا۔ جیسا کہ دنیا میں سے دو چیزیں آپ ﷺ کو محبوب تھیں، عورت اور خوشبو۔ یہ محبت امور رسالت میں آپ ﷺ کی معین و مددگار تھی۔
 - ۲۔ اگر ان چیزوں سے طبعی اور فطری طور پر محبت کی گئی، بشرطیکہ اللہ کی محبوب و پسندیدہ چیزوں پر اسے ترجیح نہ دی گئی، تو یہ جائز ہے اس میں کوئی مؤاخذہ نہ ہوگا، لیکن ایسی محبت سے اس شرعی محبت میں خلل واقع ہوگا جو اللہ و فی اللہ کی جاتی ہے۔
 - ۳۔ اگر انسان کا مقصد ہی ان چیزوں سے محبت کرنا ہو اور اس کی ساری کوششیں انہی چیزوں کے حصول کے لئے ہوں حتیٰ کہ وہ ان چیزوں کو اللہ کی محبوب و پسندیدہ چیزوں پر بھی مقدم کرے تو ایسا شخص ظالم اور خواہشات کا غلام ہے۔
- پہلی صورت السابقین کی محبت ہے دوسری مقتصدین کی اور تیسری ظالمین کی۔ (۱۲۳)

دوسری بات

اللہ سے محبت عین ایمان اور اللہ ہی کے لئے اس کے رسول ﷺ سے محبت بھی بندوں پر فرض ہے یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرے انبیاء و صالحین اور صدیقین کی محبت بھی تکمیل ایمان کے لئے ضروری ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ محبت اللہ کے مقابلے میں محبت کی صورت نہ اختیار کر جائے، بد قسمتی سے بہت سے لوگ اللہ کے رسول ﷺ و دیگر انبیاء ﷺ اور صالحین و اولیاء سے اللہ کے لئے نہیں بلکہ اللہ کے مقابلے میں محبت کرنے لگتے ہیں اور اتباع رسول اور احترام علماء میں حدود شرع کو پار کر جاتے ہیں، اپنے موقف و مسلک کی تائید میں صریح اور واضح دلائل کو چھوڑ کر بعض مجمل اور موضوع احادیث کا سہارا لیتے ہیں، حتیٰ کہ بسا اوقات قرآن کے صریح احکامات پر بعض ضعیف اور موضوع احادیث کو صرف اس لئے مقدم رکھتے ہیں کہ ان روایات سے ان کی خواہشات کی تائید ہوتی ہے یا ان ضعیف اور موضوع روایات میں اللہ کے رسول ﷺ کی کوئی ایسی خصوصیات بیان ہوتی جس سے ان لوگوں کے باطل اور کفریہ عقائد کی تائید ہو رہی ہو۔

اسی طرح احادیث صحیحہ پر علماء کی رائے کو مقدم رکھنے کے لئے ایسے اصول وضع کئے گئے جن کے ذریعے احادیث کو تقلید کے نام یا تو منسوخ قرار دیا جائے یا ان کی تاویل کی جائے۔ یہ ایسے امور ہیں جن پر استدلال کے لئے دلائل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ عملی میدان میں کام کرنے والے ہر طالب علم کے سامنے یہ امور مسلم ہیں۔ علی سبیل المثال نبی ﷺ کی محبت میں محفل میلاد کا انعقاد نعت نبی ﷺ کے نام پر آپ ﷺ کی مدح میں حدود شرعی کو پار کرنا اور اپنے موقف کی تائید میں مبہم اور موضوع احادیث کا سہارا لینا۔ حالانکہ ایسا کرنا نہ صرف یہ کہ صریح بدعت ہے بلکہ بغض رسول ﷺ کی دلیل ہے۔ قابل غور بات ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ اُس شخص سے کیسے راضی ہو سکتے ہیں جو دن رات عقیدہ و عمل میں آپ ﷺ کی لائی ہوئی شریعت کی مخالفت کر رہا ہو! اور یہ کیسی محبت ہے کہ اس میں اللہ کا خوف نہ ہو؟

تیسری بات

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَ

(۱۲۳) کتاب الروح، ص ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸۔ امام ابن قیمؒ کا اشارہ اس سے سورہ فاطر کی اس آیت کی طرف ہے ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ۚ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ إِذْنِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ﴾ (آیت ۳۲) پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لئے اپنے بندوں میں سے چن لیا۔ اب کوئی تو ان میں سے اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے اور کوئی بیچ کی راس ہے اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے، یہی بہت بڑا فضل ہے۔“

الْحَرْتُ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاَبِ ﴿١٤﴾ (آل عمران: ١٤)

”مرغوب چیزوں سے محبت لوگوں کے لئے مزین کر دی گئی ہے، جیسے عورتیں اور بیٹے اور سونے چاندی کے جمع کئے ہوئے خزانے اور نشان دار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔“

اس آیت میں تین باتیں بڑی اہم بیان ہوئی ہیں:

(۱): عورتیں بچے اور مال و دولت کی محبت انسانی فطرت میں داخل ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔

(۲): یہ محبت وزینت اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے کہ کون اس میں حد اعتدال کو ملحوظ رکھتا ہے اور کون ہے جو ان حدود کو پار کر جاتا ہے۔ (۱۴۴)

(۳): یہ سارا سامان زندگی اصل مقصد نہیں ہے، بلکہ آخرت کے لئے کمائی کا ایک ذریعہ ہے، اصل ٹھکانہ اور مرجع تو اللہ تعالیٰ ہے جس کی طرف ہر ایک کو پلٹ کر جانا ہے۔

اس آیت اور اس سے مستنبط فوائد پر غور کیجئے اور عام لوگوں کے حالات کو دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ ان کی تگ و دو انہی مرغوب چیزوں کے حصول کے لئے ہی ہے، بلکہ دنیا میں سارے فتنوں کی جڑیں یہ چیزیں ہیں، حتیٰ کہ کوئی بھی فرد بشر ایسا نہ ملے گا جس کے دل میں اہل و عیال کی محبت نہ ہو، لیکن ایک مؤمن سے مطالبہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ و رسول کی محبت ان مرغوب چیزوں کی محبت پر غالب آنی چاہئے۔ جیسا کہ دلائل سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے۔

یہاں یہ نکتہ بھی قابل لحاظ ہے کہ عام طور پر لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ مذکورہ اشیاء کی محبت ان کے دلوں میں زیادہ رہتی ہے حالانکہ وہ لوگ واجبات و فرائض پر عامل ہوتے ہیں، گناہوں سے پرہیز بھی کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں پیش پیش بھی رہتے ہیں، سفر حج کے لئے بھی نکلتے ہیں اور میدان جہاد کا بھی رخ کرتے ہیں، پھر بھی اہل و عیال اور مال و منال کی محبت ان کے دلوں میں اس قدر جاگزیں ہوتی ہے کہ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے جدا نہیں ہوتی۔ پھر ایسے شخص کے بارے میں کیا کہا جائے کہ وہ شخص مؤمن ہے کہ نہیں؟ اس کے دل میں اہل و عیال کی محبت زیادہ ہے یا اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی؟ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا یہی مفہوم ہے، اور عام لوگوں کا یہی معیار ہے تو عام طور پر لوگوں کا ایمان ناقص ہے اور خطرے میں ہے۔

اس شبہ کا ازالہ محبت کی نشانیوں پر ایک نظر ڈال لینے کے بعد آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اس میں مزید یہ کہ محبت کی دو قسمیں ہیں، طبعی و فطری محبت اور کسبی و عقلی محبت، جسے ہم محبت شرعیہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور رسول ﷺ کے بارے میں بندوں سے جس محبت کا مطالبہ ہے وہ کسبی عقلی محبت ہے اور مرغوب اشیاء کی جو محبت بندوں کے دلوں میں ہے وہ فطری اور طبعی ہے، اس لئے اس کا شعور زیادہ اور آسانی سے ہوتا ہے۔ البتہ ایک مؤمن سے مطالبہ ہے کہ وہ اس کسبی محبت کو اپنی طبعی اور فطری محبت پر غالب کرے، پھر اگر یہ کسبی محبت (۱۴۵) کوشش کے بعد طبعی محبت پر غالب آگئی تو یہی ایمان کی تکمیل اور ”سابق بالخیرات“ کا طریقہ ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر بندوں کو عبادت میں لذت اور راحت محسوس ہونے لگتی ہے، کیونکہ یہ عبادت اس کے محبوب کو پسند ہے۔ جس طرح کہ کسی کا کوئی محبوب ترین شخص اس کا مہمان بن جائے تو وہ اس کی خدمت کرنے، اس کی ضیافت پر اپنی محبوب ترین اشیاء کو خرچ کر دینے میں اور اس کی خدمت میں تھک کر دل میں سکون و راحت محسوس کرتا ہے، جبکہ یہی چیز اگر کسی دشمن یا غیر محبوب شخص کے لئے صرف کرنی پڑے تو دل کو ناپسندیدگی اور کراہت ہوتی ہے۔ اسی طرح مریض اگر چہ طبعی طور پر دوا کو ناپسند کرتا ہے، لیکن چونکہ اسے اپنی صحت عزیز ہے اس لئے طبیعت پر گراں ہونے کے باوجود پسند کرتا اور استعمال کرتا ہے۔ مثالوں پر دوسری اشیاء کو بھی قیاس کر لینا چاہئے۔ اب یہ بات ایک قصہ سے سمجھتے ہیں جس سے بات اور کھل کر سامنے آجائے گی۔

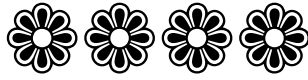
سید احمد شہید رحمہ اللہ کے ساتھ بالاکوٹ میں شہید ہونے والے خوش نصیبوں میں ایک بزرگ شیخ محمد اسحاق گورکھپوری رحمہ اللہ بھی تھے۔ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ سے شرف تلمذ حاصل کرنے کے لئے دہلی تشریف لائے تھے اور وہیں سے سید احمد شہید رحمہ اللہ کے ساتھ ہو لئے۔ سرحد میں قیام کے دوران ایک بار مولانا شاہ

(۱۴۴) اس چیز کو سورۃ الکہف میں اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ إِنَّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ (الکہف: ۷) ”روئے زمین پر جو کچھ ہے اسے ہم نے

زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون نیک عمل کرتا ہے۔“

اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے وعظ میں ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ (اور جو لوگ مسلمان ہیں وہ اللہ کی محبت میں بہت سخت ہیں) کی تفسیر بڑے پرتاثر انداز میں فرمائی۔ شیخ محمد اسحاق پر اس وعظ کا اتنا اثر ہوا کہ بے اختیار رونے لگے اور کھانا پینا ترک کر دیا۔ مولانا کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو بلا کر روجہ پوچھی۔ شیخ نے کہا مجھے اپنی بیوی سے محبت ہے اور ہر وقت اس کا خیال رہتا ہے یہ صورت ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ﴾ کے منافی ہے۔ مولانا نے پوچھا کیا اس وقت بھی یہی کیفیت تھی جب آپ وطن میں تھے؟ جواب دیا کہ اُس وقت تو یہ کیفیت نہ تھی لیکن اب اس کا خیال زائل نہیں ہوتا۔ مولانا نے پوچھا کہ کیا آپ بیوی کی محبت کے جوش میں لشکر اسلام کو چھوڑ کر وطن جاسکتے ہیں؟ جواب دیا ہرگز نہیں، مجھے دل پر اتنا قابو ہے کہ یہاں اگر ہزاروں تکلیفیں بھی پیش آجائیں تو خوشی خوشی جھیل لوں گا اور وطن کا قصد نہ کروں گا۔ مولانا نے فرمایا: پھر اطمینان رکھئے کہ آپ یقیناً ”أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ“ کے گروہ میں شامل ہیں۔ اس کے بعد کھانا کھایا۔ (۱۲۶)

(۱۲۶) جماعت مجاہدین از غلام رسول مہر، ص ۱۶۹۔

احترام و تعظیم

لفظ ”ولاء“ لغوی اور شرعی طور پر جن معانی پر مشتمل ہے ان میں احترام و تعظیم بھی داخل ہے۔

کسی کے احترام و تعظیم کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ اسے عزت و رفعت دی جائے اور اسے اپنے سے اعلیٰ اور افضل ثابت کیا جائے۔ اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ از روئے شرع احترام و تعظیم کا مقام صرف اللہ اس کے رسول اور مؤمنین کا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾

”عزت تو صرف اللہ کے لئے اور رسول کے لئے اور ایمان داروں کے لئے ہے، لیکن یہ منافق نہیں جانتے۔“ (المنافقون: ۸)

اور اللہ ہی ساری عزت کا مالک ہے وہ جسے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ ۚ بِيَدِكَ

الْخَيْرُ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ (آل عمران: ۲۶)

”آپ کہہ دیجئے: اے اللہ! اے تمام جہان کے مالک! تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں۔ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔“

اور یہ بھی مسلمہ حقیقت ہے عزت اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو دیتا ہے اور ذلت اس کے باغیوں اور دشمنوں کے نصیب میں ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۖ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِيتُوا عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ

جَمِيعًا﴾

”جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق اور دوست بناتے ہیں انہیں یہ خوشخبری سنا دو کہ ان کے لئے دردناک سزا ہے۔ کیا یہ لوگ عزت کی تلاش

میں ان کے پاس جاتے ہیں حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لئے ہے۔“ (النساء: ۱۳۸، ۱۳۹)

یعنی کافروں کی جھولی میں جا گھسنے سے عزت نہیں مل جائے گی، بلکہ عزت کا معاملہ تو اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ عزت اپنے ماننے والوں کو ہی عطا کرتا ہے۔ جسے وہ

عزت دے وہی حقیقتاً عزت والا ہے اور جسے وہ ذلیل کرے پھر دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ اسے عزت بخش سکے۔ اس لئے جس کو عزت درکار ہو اسے باری

تعالیٰ کے دروازے پر حاضر ہونا ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا﴾ (فاطر: ۱۰)

”جو کوئی عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ ساری عزت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔“

نماز و ترکی مشہور دعا جو آپ ﷺ نے اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی اس کے الفاظ ہیں:

((إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَّيْتُ، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتُ)) (۱۲۷)

”اے اللہ! بلاشبہ جس سے تیری دوستی ہو وہ ذلیل و خوار نہیں ہو سکتا، اور جس سے تیری دشمنی ہو وہ کسی حال میں باعزت نہیں ہو سکتا۔“

ان نصوص سے پتہ چلتا ہے کہ عزت کا مالک صرف اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے اور جتنی چاہتا ہے اس میں سے دے دیتا ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ عزت صرف اپنے نبیوں

اور اہل ایمان و یوں کو بھی دیتا ہے۔ اس لئے مؤمن کو چاہئے کہ عزت کا طالب اللہ ہی سے رہے اور اللہ کی دی ہوئی عزت کو صرف انہی لوگوں کے لئے استعمال کرے جو اس کے عند اللہ مستحق ہیں۔ البتہ جو اللہ کے باغی ہیں اور جن کی موالات (دوستی) شیطان اور طاغوت کے ساتھ ہے ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی عزت کا کوئی حصہ خاص نہ کرے۔

کفار کی تعظیم کی دو قسمیں ہیں اور دونوں کا حکم بھی جدا جدا ہے۔

ا: دینی امور میں کافروں کی تعظیم۔

ب: دنیاوی امور میں کافروں کی تعظیم۔

ا: دینی امور میں کافروں کی تعظیم

دینی امور میں کفار کی تعظیم کے یہ معنی ہیں کہ کسی کافر کی تعظیم اس لئے کریں کہ یہ ان کا پوپ ہے یا ان کی کتاب کا جاننے والا ہے یا دینی امور کا اہتمام کرنے والا ہے۔ اس وجہ سے کہ ان کا مذہبی شخص یا پیشوا ہے۔ یا ان کے مذہب سے متعلقہ چیزوں کو عزت دے۔ جیسے نصرانیوں کے نشانِ صلیب، ہندوؤں کے ترشول اور یہودیوں کی طلیسان کی تعظیم کرے یا ان کے مذہبی مقامات کی تعظیم کرے۔

چونکہ ایسا صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے جب دل میں ان چیزوں کی اہمیت ہو اور کسی بھی شکل میں ان سے رضا مندی ہو اس لئے یہ چیز اسلام کے منافی امور میں شامل ہے اور ارتداد میں داخل ہے۔ چنانچہ ایسا کرنے والا شخص کفر کا مرتکب سمجھا جائے گا اور اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اس کی تفصیل پچھلے صفحات میں گزر چکی ہے کہ رضا بلکفر کفر ہے۔

ب: دنیاوی امور میں کافروں کی تعظیم

دنیاوی امور میں ان کی تعظیم کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں۔ جیسے سلام میں پہل کرنا۔ تعظیمی کلمات استعمال کرنا، تحائف و ہدایا میں مسلمانوں پر انہیں فوقیت دینا وغیرہ۔ سلام میں پہل کرنا: کسی سے سلام میں پہل کرنا اسے تعظیم و احترام دینے کے ہم معنی ہے۔ اس لئے کسی کافر کو سلام میں پہل نہیں کرنا جائز نہیں۔ متعدد احادیث میں اللہ کے رسول ﷺ نے یہود و نصاریٰ سے سلام میں پہل کرنے سے منع فرمایا ہے ایک حدیث میں ہے:

((لَا تَبْدُؤُا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاصْطَرُّوْهُ إِلَىٰ أَصِيْقِهِ)) (۱۲۸)

”یہود و نصاریٰ سے سلام کرنے میں پہل نہ کرو۔ اور اگر ان میں سے کسی سے راستے میں ملو تو اسے تنگ راستے سے گزرنے پر مجبور کر دو۔“

ایک بار آپ ﷺ نے اپنے صحابہ کے ساتھ یہود کی طرف جانے کا ارادہ فرمایا تو صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ:

((إِنِّي رَاكِبٌ غَدًا إِلَى الْيَهُودِ فَلَا تَبْدُؤُوهُمْ بِالسَّلَامِ)) (۱۲۹)

میں کل یہود کی طرف جا رہا ہوں، دیکھو ان سے سلام میں پہل نہ کرنا۔“

حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شرح میں حافظ عبدالرزاق مناوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ممانعت اس لئے ہے کہ سلام کرنا عزت و احترام کا لازمہ ہے جبکہ کافروں کی تعظیم جائز نہیں بلکہ ان کے لئے تو یہی مناسب ہے کہ ان کی توہین و تذلیل کی جائے ان سے اعراض اور بے رخی سے کام لیا جائے۔ شافعی مسلک کا صحیح قول یہی ہے کہ غیر مسلم سے سلام میں پہل کرنا حرام ہے۔ (۱۳۰)

امام نووی رحمہ اللہ نے بھی شرح صحیح مسلم میں حرمت ہی کو راجع قرار دیا ہے۔ (۱۳۱)

(۱۲۸) صحیح مسلم: ۲۱۶۷، السلام، باب ۴۔ وسنن ابی داؤد: ۵۲۰۵، الادب، باب ۱۴۹۔ والادب المفرد: ۵۱۳، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ (۱۲۹) الادب المفرد للبخاری: ۱۱۰۲، باب

۵۱۲۔ وسنن ابن ماجہ: ۳۶۹۹، الادب، باب ۱۳، بروایت ابولہرہ الغفاری رضی اللہ عنہ۔ علامہ البانی نے اس صحیح کہا ہے، صحیح الادب المفرد: ۸۳۸۔ (۱۳۰) فیض القدیر: ۵۰۱/۶۔ (۱۳۱) شرح

فضیلہ الشیخ ابن باز اور علامہ قصیم فضیلہ الشیخ ابن العثیمین رحمہم اللہ نے بھی کافروں کو ابتداءً سلام کرنے سے منع فرمایا ہے۔ (۱۳۲)

ان احادیث اور علماء کے اقوال سے واضح ہوا کہ کسی کافر کو سلام میں پہل کرنے سے چونکہ اس کی تعظیم کا اظہار ہوتا ہے اس لئے یہ قطعاً جائز نہیں۔ خواہ راستے میں اس سے ملاقات ہو یا اس کے گھر یا دکان پر جانا پڑے، ہر حال میں اُس سے سلام میں پہل کرنا جائز نہیں۔ لیکن اگر کوئی ضرورت پیش ہو یا مجبوری ہو تو کافروں سے ایک خاص طریقے سے سلام کیا جائے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر حکام کو خطوط لکھتے وقت ان سے خاص طریقے سے سلام کیا تھا۔ (۱۳۳)

اسی طرح اشارہ کرنا یا بعض ایسے کلمات کا استعمال جو کسی معاشرے میں رائج ہوں جائز ہے۔ جیسے صبح الخیر، شب بخیر، گڈ مارنگ وغیرہ۔

کافروں کے سلام کا جواب ”وعلیکم“ سے دیا جاسکتا ہے۔

کافروں کے لئے تعظیمی کلمات کا استعمال: جس طرح کافروں سے سلام میں پہل کرنا منع ہے اسی ایسے کلمات کا استعمال جن سے ان کی تعظیم اور بڑائی کا اظہار ہو جائز نہیں ہے۔ جیسے سر سید، سردار عالی جناب، عزت مآب اور دیگر الفاظ تعظیم و احترام وغیرہ۔

ارشاد نبوی ہے:

((لَا تَقُولُوا لِلْمَنَافِقِ سَيِّدَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدُكُمْ فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّوَجَلَّ)) (۱۳۴)

”منافق کو میرے سردار نہ کہو کیونکہ اگر منافق کو تم نے اپنا سردار بنایا تو تم نے اپنے رب کو ناراض کیا۔“

دوسرے الفاظ میں حدیث یوں مروی ہے:

((إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلْمَنَافِقِ سَيِّدٌ فَقَدْ أَغْضَبَ رَبَّهُ عَزَّوَجَلَّ)) (۱۳۵)

”جب کسی شخص نے منافق کو سید کہا تو اس نے اپنے رب کو ناراض کیا۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ منافق اور کافر کے لئے ایسے تعظیمی کلمات والقباب جس سے اُس کی فوقیت اور مُسلم پر اس کی افضلیت ظاہر ہو جائز نہیں۔

علامہ ابن الاثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

منافق کو سید نہ کہو کیونکہ اگر وہ تمہارا سید ہو گیا تو تم سے بہتر اور افضل ہوگا اور ایسا تمہارے رب کو پسند نہیں ہے۔ (۱۳۶)

امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کافر کو سیدنا، مولانا کہہ کر پکارنا قطعی طور پر حرام ہے۔ (۱۳۷) امام ذہبی اور امام ابن النحاس رحمہم اللہ کا رجحان بھی یہی ہے۔ (۱۳۸)

یہی حکم ان فاسقوں کا اور بدعتیوں کا ہے جو اپنے فسق اور بدعت پر مصر اور لوگوں کے سامنے کھلم کھلا اس کا ارتکاب کرنے والے ہوں۔ چنانچہ امام نووی رحمہ اللہ ریاض الصالحین میں باب باندھتے ہیں کہ:

”فاسق اور بدعتی وغیرہ کو ’سید‘ کہنے کی ممانعت کا بیان“۔ (۱۳۹)

(۱۳۲) فتاویٰ علماء البلد الحرام، ص ۹۸، ۹۹۔ (۱۳۰) دیکھئے صحیح البخاری: ۷، بدء الوحی، باب ۵۔ وصحیح مسلم: ۱۷۷۳، الجہاد والسير، باب ۲۶، بروایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ اس حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہرقل روم کو خط لکھا تو اس میں تحریر کروایا: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ رَّسُولِ اللّٰهِ اِلٰی هِرَقْلٍ عَظِیْمِ الرُّومِ، سَلَامٌ عَلٰی مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰی۔ (الحديث)۔ بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر (۱۳۳) مسند احمد ۵/۳۴۶۔ الادب المفرد: ۷۶۰، باب ۲۸۸۔ وسنن ابی داؤد: ۴۹۷۷۔ الادب المفرد بروایہ بریدہ رضی اللہ عنہ۔ امام البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ نیز ملاحظہ ہو السلسلۃ الصحیحہ، ح ۲۷۱۔ (۱۳۵) مستدرک الحاکم ۴/۳۱۱، اخبار اصباحان ۱۹۸/۲۔ دیکھئے الصحیحہ: ۳۷۱۔ (۱۳۶) عون المعبود ۱۳/۳۲۴۔ (۱۳۷) احکام اهل الذمة ۲/۷۷۱۔ (۱۳۸) الکبائر للذہبی، ص ۲۲۲۔ تنبیہ الغافلین لابن النحاس، ص ۴۰۰۔ (۱۳۹) ریاض الصالحین مترجم ۲/۴۴، باب

پھر اس کے بعد حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث نقل کرتے ہیں۔

اس حکم میں وہ سارے الفاظ شامل ہیں جن سے کافر کی تعظیم کا اظہار ہوتا ہو۔ جیسے ”سر“ ”محرّم“ ”جناب عالی“ ”مولانا“ اور صاحب وغیرہ۔

لیکن بد قسمتی سے یہ وہ لوگوں میں بہت عام ہو چکی ہے۔ خصوصاً وہ لوگ جن کا اٹھنا بیٹھنا اور کاروبار کافروں اور منافقوں کے ساتھ ہے، ان کے درمیان ایسے الفاظ کا استعمال بڑی کثرت اور فراخ دلی سے ہو رہا ہے، حالانکہ کوئی کافر کسی مسلمان کا نہ تو ”سر“ ہو سکتا ہے اور نہ ہی اس کا بھائی اور دوست۔ (۱۴۰)

(۱۴۰) اسلام میں رشتہ اخوت اور بھائی چارگی کے دو سبب ہیں، فطری و طبعی جیسے نسی اور رضاعی بھائی اور شرعی جیسے دینی بھائی چارگی۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا ذریعہ نہیں ہے جس سے رشتہ اخوت کو منسلک کیا جاسکے، نہ ہی وطنی اور نہ ہی ملکی یا کوئی اور ذریعہ۔ خونی رشتہ کی بنیاد پر اخوت کا معاملہ تو بہت واضح ہے، البتہ دین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو بھائی قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾ (الحجرات: ۱۰) ”اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں“۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بھائی چارگی کو اسلام کے ساتھ مشروط کیا ہے جس کا لازمی نتیجہ ہے کہ ایمان کے فقدان کے ساتھ ہی بھائی چارگی بھی جاتی رہے گی۔ سورۃ التوبہ میں ارشاد ہے: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخِوْا لَهُمْ فِي الدِّينِ﴾ ”اب بھی اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دین کے بھائی ہیں“ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کافر و مسلم کے درمیان اخوت کے لئے شرط ہے کہ کافر اپنے شرک سے توبہ کرے ایمان لائے اور عمل صالح کرے۔ اللہ کے رسول ﷺ سے مروی متعدد احادیث میں بھی نسب و رضاعت کے علاوہ اخوت کے رشتے کو دین کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے۔ چنانچہ صحیحین کی ایک روایت میں ہے کہ: ((الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ)) ”مسلمان مسلمان کا بھائی ہے“۔ (صحیح البخاری: ۲۴۴۲، المظالم: وصحیح مسلم: ۲۵۸۰، البر والصلة، بروایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما) انہی دلائل کی بنیاد پر علماء کا فتویٰ ہے کہ کسی غیر مسلم کو بھائی کہنا شرعاً جائز نہیں اور نہ ہی اسے اپنا دوست اور ساتھی بنایا جاسکتا ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھئے مجموع فتاویٰ الامام ابن باز ۱۰/۳، ۱۰/۴، فتاویٰ اللجنة الدائمة ۱/۲، ۴/۱۔ یہی حکم کسی کافر عورت کو بہن کہنے کا بھی ہے، لیکن بد قسمتی سے یہ الفاظ لوگوں میں بہت عام ہو گئے ہیں، خصوصاً لفظ سسر جو عام طور پر نرسوں کے لئے مستعمل ہے وہ اس قدر عام ہے کہ اس سے چھڑکا رامشکل معلوم ہوتا ہے۔ اگرچہ اصطلاح جدیدہ میں یہ لفظ اس معنی میں مستعمل نہیں ہے جس سے کسی کی تعظیم کا پہلو نکلے، پھر بھی بہتر یہی ہے کہ کسی کافر یا جہل کو سسر کہنے سے پرہیز کیا جائے۔ دیکھئے معجم لمنہی اللفظیۃ للشیخ بکر بن عبد اللہ ابوزید، ص ۲۹۷۔

یہاں اس امر کی وضاحت بھی ضروری ہے جو زبان سے بھائی کہنے کی صورت میں ہمارے ہاں ایک غلطی غیر قوم کی مشابہت میں سرایت کر آئی ہے، یعنی کسی غیر محرم مرد کو اپنا بھائی بنانا یا عورت کو اپنی بہن بنانا یا کسی کو اپنا بیٹا یا بیٹی تصور کرنا اور ان کے لئے وہ تمام حقوق تصور کر لینا جو ایک محرم رشتہ کی صورت میں ہوتے ہیں، یعنی بے پرگی، خلوت، آزادانہ محفل آرائی وغیرہ، یہ غلطی مسلم معاشرہ میں عام ہوتی جا رہی ہے۔ ایسی خود ساختہ رشتہ داری کے اظہار کے لئے لوگ مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں۔ کوئی قرآن مجید پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتا ہے، کوئی مسجد حرام میں جا کر کعبہ شریف پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی مرد نے کسی عورت کو کسی بنگامی ضرورت کے تحت خون دیدیا ہو تو اسے اپنی بہن سمجھتا ہے۔ اگر یہی معاملہ مسلم مرد اور کافر عورت یا کافر مرد اور مسلم عورت کے بیچ ہوتا ہے تو وہ بھی آپس میں رشتہ داری کا اعلان کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ ہندو عورتیں رکھشا بندھن کے ذریعے یہ عہد دیتی ہیں اور مسیحی عورتیں بائبل پر ہاتھ رکھ کر اپنی باتوں کو پختہ کرتی ہیں۔ واضح رہے کہ یہ عمل سراسر ناجائز ہے، اور حرام ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کے دین و اخلاق کے لئے کس قدر خطرناک ہے اس کا اندازہ ہر صاحب غیرت مسلمان کو ہے۔ اس غلطی کی آڑ میں زنا، زنا بالجبر، اور میاں بیوی کے درمیان اختلاف کے جو حادثات پیش آرہے ہیں قارئین کو اس سے اچھی طرح واقف ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو یہ وہی جاہلی رسم ہے جو آج سے چودہ سو سال قبل باطل قرار دی جا چکی ہے، جسے ”تتبی“ کہا جاتا تھا، یعنی منہ بولا بیٹا بنالینا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ جب کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنالیتے تھے تو اس کے بعد منہ بولا بیٹا ان سارے حقوق کا مستحق ہوتا تھا جس قدر اپنا حقیقی بیٹا ہوتا تھا، یعنی وراثت کا حق وغیرہ۔ اسی طرح اس کی بیوی اور بچے اس سے وہی میل جول رکھتے تھے جو حقیقی بیٹے اور بھائی سے رکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی بیٹیوں سے اس کا نکاح ناجائز اور حرام سمجھا جاتا تھا۔ شروع اسلام کے اندر بھی کچھ دنوں تک یہ سلسلہ رہا، لیکن شریعت نے اس سلسلے کو ختم کر کے اسے بالکل ناجائز اور حرام قرار دیا، حتیٰ کہ اگر پہلے سے کسی نے کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنالیا تھا تو اب اسے بیٹا کہنا یا اس کی طرف نسبت کرنا جائز نہ رہا۔ سورۃ الاحزاب کے شروع میں اسی غلط رواج کے خاتمے کا اعلان ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿مَا جَعَلَ اللَّهُ لِلرِّجَالِ مِنَ الْقُلُوبِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ اَرْوَاجَكُمْ اَلَىٰ تَطْهَرُوْنَ مِنْهُنَّ اَمْهَنِكُمْ ۖ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ ۚ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ ۚ اُدْعُوْهُمْ لِاَبَائِهِمْ ۚ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْا اَبَاءَهُمْ فَاُخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَ مَوَالِيكُمْ ۚ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا اَخْطَاْتُمْ بِهٖ ۚ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ۚ وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا﴾ (الاحزاب: ۵۴) ”کسی آدمی کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے دو دل نہیں رکھے، اور اپنی جن بیویوں کو تم ماں کہہ بیٹھے ہو انہیں اللہ نے (بچ) تمہاری ماں نہیں بنایا، اور نہ تمہارے لے پالک لڑکوں کو واقعی تمہارے بیٹے بنایا ہے۔ یہ تو تمہاری اپنے منہ کی باتیں ہیں اللہ حق بات فرماتا ہے اور وہ سیدھی راہ بتاتا ہے۔ لے پالکوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ، اللہ کے نزدیک پورا انصاف یہی ہے۔ پھر اگر تمہیں ان کے باپوں کا علم نہیں ہے تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں۔ تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، البتہ گناہ وہ ہے جس کا ارادہ تم دل سے کرو، اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔“ آج کے زمانے میں بھی وہ گمراہی بھائی بہن بنانے کے نام پر لوٹ آئی ہے۔ ایک مسلمان جسے اپنا دین پسند ہے، اسے اس نکتہ پر ضرور غور کرنا چاہئے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کسی ایسی چیز کو جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے حلال سمجھ کر اپنے دین سے باغی ہو رہے ہیں۔

ابتداء میں تو یہ امور سرسری معلوم ہوتے ہیں لیکن آگے چل کر اس کے بہت سے غلط اثرات انسانی ذہن پر ظاہر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ معاملہ حقیقی دلاء و براہ تک پہنچ جاتا ہے۔ نتیجتاً اپنے حقیقی رشتہ دار اور حق دار تو پیچھے رہ جاتے ہیں اور کافروں سے تعلقات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ماحول میں رہنے والے لوگ اس خطرے کا اندازہ آسانی سے کر سکتے ہیں بشرطیکہ اُن کی دیدہٴ عبرت وا ہو۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بیسویں صدی کی ساتویں دہائی میں ہندوستان کے ایک عام سیاسی انتخاب کے موقع پر کسی لیڈر کی کامیابی پر ایک جلسہ منعقد کیا گیا۔ کامیاب ہونے والا امیدوار ایک غیر مسلم کمیونسٹ شخص تھا۔ اس لیڈر کی تعریف میں لوگوں نے نظم و نثر دونوں شکلوں میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ بد قسمتی سے حاضرین جلسہ مقررین و سامعین عام طور پر مسلمان تھے۔ شہر کا ایک مشہور مسلمان شاعر اُس کافر اور دہریہ لیڈر کی تعریف میں یہاں تک کہہ گیا کہ:

”خداے وقت ہیں، تم ان کا احترام کرو“

(نقل کفر نباشد)

غور کا مقام ہے کہ اس کلام کے بعد ایمان کے لئے اس شاعر کے دل میں کون سی جگہ باقی رہ جاتی ہے۔ اور سب سے زیادہ افسوس اس بات پر ہے کہ شاعر کی اس کفریہ بات پر کسی نے اُف تک نہ کیا۔

جلسوں اور دینی تقریبات میں کافروں کو تشریف آوری کی دعوت دینا: کسی مذہبی تقریب اور خالص اسلامی اجتماع کے موقع پر (بشرطیکہ کوئی سیاسی مجبوری یا اس طرح کی کوئی خاص ضرورت نہ ہو) غیر مسلم لیڈروں اور پیشواؤں کو شرکت کی دعوت دینا بھی جائز نہیں، کیونکہ اس سے ان کی تعظیم و احترام اور مسلمانوں کے مقابلے میں ان کی فوقیت کا اظہار ہوتا ہے جو شریعت کی رو سے جائز نہیں ہے۔

سعودی عرب کی مجلس تحقیق و فتویٰ (اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء) کے پاس آسٹریلیا کے مسلمانوں کی جانب سے ایک سوال نامہ پہنچا جس کا ماحصل یہ تھا کہ:

”ہمارے ملک میں غیر مسلموں کی اکثریت ہے۔ کیا ہم اپنے اجتماعات اور جلسوں کے موقع پر انہیں تقریر کرنے کا موقع دے سکتے ہیں؟“

مجلس تحقیق و فتویٰ کا جواب یہ تھا کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس عمل سے دو برائیاں پیدا ہو سکتی ہیں:

- ۱۔ بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی تقریر میں کوئی ایسی بات کہہ جائیں جسے سن کر مسلمان اپنے دین سے شبہات میں مبتلا ہو جائیں۔
- ۲۔ اس سے حاضرین کی نظر میں غیر مسلموں کی ایک اہمیت ہوگی اور اُن کی محبت کا شکار ہو کر لوگ فتنے میں پڑ سکتے ہیں (یا کم از کم لوگوں کی نظر میں وہ محترم اور معظم شخصیت بن جائیں گے)۔ (۱۴۱)

بد قسمتی سے یہ برائی بھی بہت عام ہوتی جا رہی ہے، خصوصاً ایسی جگہ جہاں مسلمان اقلیت میں یا حالت ضعف میں ہیں، حالانکہ از روئے شرع یہ کام ناجائز اور حرام ہی نہیں بلکہ اسلام کے منافی امور کے قریب ہے، کیونکہ اگر کسی خالص دنیاوی معاملے میں بھی کسی کافر کو مسلمان پر فوقیت دی گئی تو شریعت میں اس کی بھی اجازت نہیں ہے تو کسی خالص اسلامی تقریب اور اجتماع کے موقع پر تقریر کرنے یا اس مجلس کی صدارت کرنے یا مہمان خصوصی کی حیثیت سے دعوت دینے کو کیسے جائز کہا جاسکتا ہے!

بعض مظاہر: ۱۴۲۰ھ میں کسی اخبار میں ایک تصویر شائع ہوئی جس میں کمبوڈیا کی چند مسلم دوشیزاؤں کو اس حال میں دکھایا گیا کہ وہ کسی غیر مسلم لیڈر کو اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر (۱۴۲) سلامی پیش کر رہی ہیں اور اس کافر لیڈر کا پر جوش استقبال کر رہی ہیں۔ ستم بالائے یہ کہ اس کافر لیڈر کو قرآن مجید سے متعلق منعقد کی گئی ایک تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے مدعو کیا گیا تھا۔

قارئین سے سوال ہے کہ کیا کسی کافر کی تعظیم و احترام کی اس سے زیادہ خطرناک کوئی اور صورت ہو سکتی ہے؟ اس صورت اور تعظیم کا ان صورتوں سے جو ارتداد میں داخل اسے امام ضامن باندھ رہی ہیں۔ اس سال اور اس کے قبل و بعد بھی بعض مسلمان زیارت گاہوں میں حاضری پر بعض غیر مسلم سیاسی لیڈروں کو دستارِ فضیلت سے بھی

نوازا گیا۔ شاید دستارِ فضیلت اس بات دی جا رہی ہو کہ یہ لوگ مسلمانوں کے قتل عام میں پیش پیش ہیں۔ سچ ہے کہ

یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے
 گلیم بوذر و دلق و چادر زہرا

(افشاں)

۲۲ ذوالقعدہ ۱۴۲۰ھ بمطابق ۱۸ فروری ۲۰۰۰ء کی بات ہے کہ ایک مسلم ملک جس کی آبادی ساڑھے چھ کروڑ بتائی جاتی ہے اور اس میں مسلمانوں کا تناسب ۹۵ فیصد سے زیادہ ہے جب ایک عیسائی سرکردہ لیڈر اس ملک کے دورے پر گیا تو اس ملک کے سب سے بڑے دینی ادارے بلکہ دنیا کے سب سے بڑے دینی ادارے کے ”شیخ اعظم“ اور امام اکبر نے نہ صرف اس پر تپاک استقبال کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ تمام پروگراموں میں شریک رہا۔ (۱۴۳)

اس موقع پر ایک مسلم تنظیم کا سربراہ ٹیلی ویژن پر اس طرح پیش کیا گیا کہ وہ بابا کے ہاتھوں کو بوسیدے رہا ہے اور اسے اپنے سر پر رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ (العیاذ باللہ) اسی طرح یہی سیاسی تنظیم کا سربراہ مارچ ۱۹۶۵ء میں بیروت کے کیتھولک کنیسا میں داخل ہوا اور اس کے راہب ابراہیم عباد سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں مختلف موضوعات پر گفتگو ہوئی۔ اس ملاقات کے آخر میں راہب نے سوال کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ تم آج کسی خاص ضرورت سے آئے ہو کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ اس مسلم سربراہ نے جواب دیا کہ آپ سے صرف دعا اور برکتوں کا طالب ہوں۔ (۱۴۴)

لین دین میں مسلمانوں پر کافر کو فضیلت دینا: بات صرف تعظیم اور تعظیمی کلمات کے استعمال تک محدود نہیں رہتی بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر دیکھیں کہ صرف ظاہر میں بغیر کسی خاص ضرورت کے کسی کافر کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کیا جائے گا جس سے کسی مسلمان کے مقابلے میں اس کی فضیلت ظاہر ہوتی ہو کیونکہ شریعت کا یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ:

”الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى“ (۱۴۵)

”اسلام بلند ہے اس پر کوئی چیز بلند نہیں ہو سکتی۔“

شریعت کا یہ اصول ہر جگہ مد نظر رکھا جائے گا اور کسی بھی جگہ کافر کو کسی بھی معاملے میں مسلمانوں پر ترجیح نہیں دی جائے گی۔ مثلاً:

- ۱۔ اگر کوئی خاص مجبوری یا اہم مصلحت درپیش نہ ہو تو مسلمانوں کے عام اجتماعات میں مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کو اونچا اور بہتر مقام نہ دیا جائے گا۔
- ۲۔ تحفہ اور ہدیہ دینے میں مسلمانوں پر کافروں کی ترجیح نہ دی جائے گی۔ (اللہ یہ کہ تالیفِ قلب مقصود ہو۔)
- ۳۔ کسی کام پر لگانا ہو تو بھی مسلمان پر کافر ہو ترجیح نہ دی جائے گی۔
- ۴۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اگر دو دکانیں ہوں تو مسلمان کی دوکان چھوڑ کر بغیر کسی خاص ضرورت کے کافر کی دکان سے سامان نہ لیا جائے گا۔
- ۵۔ حتیٰ کہ مجرد نام لینے میں بھی کسی مسلمان سے پہلے کافر کا نام نہ لیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت عائذ بن عمرو المزنی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں اور ابوسفیان کے ساتھ خدمتِ نبوی ﷺ میں حاضر ہوا۔ ابھی تک ابوسفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ آپ ﷺ کے گرد صحابہ میں سے کسی نے کہا کہ: ”ہذا ابوسفیان وعائذ بن عمرو“ یعنی یہ ابوسفیان اور عائذ بن عمرو آرہے ہیں۔ یہ سن کر آپ ﷺ نے فرمایا: عائذُ بْنُ عَمْرٍو وَابُوسُفْيَانَ، ”الْإِسْلَامُ أَعَزُّ مِنْ ذَلِكَ“، ”الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى“ (۱۴۶)

”یوں کہو کہ یہ عائذ بن عمرو اور ابوسفیان آرہے ہیں۔ اسلام اس سے قوی ہے۔ اسلام بلند ہے اس پر کوئی دوسرا مذہب بلند نہیں ہوتا۔“

۶۔ سامنے اگر مسلمان و کافر موجود ہوں تو کسی چیز کے دینے میں کافر سے ابتداء نہ کی جائے وغیرہ۔

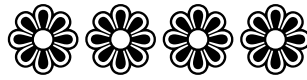
علامہ قصیم ابن العثیمین رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ کفار کے ساتھ دوستی اور مسلمانوں پر انہیں ترجیح دینے کا کیا حکم ہے؟ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ:

”اس میں کوئی شک نہیں کہ جو مسلمانوں کے مقابلہ میں کافروں سے زیادہ محبت کرتا ہے اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ کیونکہ اس پر تو یہ واجب ہے کہ وہ مسلمانوں سے محبت کرے اور مسلمانوں کے لئے وہی کچھ پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔ البتہ یہ کہ وہ اللہ کے دشمنوں کو مسلمانوں کے مقابلہ میں زیادہ دوست رکھے، یہ تو اس پر حرام ہے اور وہ ایک عظیم خطرہ سے دوچار ہے۔ حتیٰ کہ اس کے لئے تو یہ بھی جائز نہیں ہے کہ وہ کافروں سے مسلمانوں کے مقابلہ میں کم محبت کرے۔“

پھر بعض دلائل ذکر کرنے کے بعد علامہ رحمہ اللہ نے مزید فرمایا:

”اسی طرح جو ان کی تعریف کرتا ہے یا کام لینے وغیرہ میں مسلمانوں پر انہیں ترجیح دیتا ہے تو اس نے بھی گناہ کا ارتکاب کیا اور اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں بدظنی کا شکار ہوا اور کافروں کے ساتھ ایسی خوش فہمی میں رہا جس کے حق دار وہ نہیں ہیں۔ مسلمانوں پر واجب ہے کہ ہر میدان میں، خواہ کام پر مقرر کرنے کا مسئلہ ہو یا اور کوئی، مسلمانوں کو غیر مسلموں پر ترجیح دیں۔ اور اگر مسلمان سے کوئی کوتاہی ہوتی ہے تو اس پر واجب ہے کہ انہیں نصیحت کرے اور سمجھائے اور ظلم کی خرابی انہیں بتلائے۔ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو اس کے ذریعے ہدایت دے دے۔“ (۱۴۷)

ص ۲۰۹/۴۷۹) وغیرہما۔ حافظ ابن حجر اور علامہ البانی رحمہما نے اس حدیث کو قوی اور حسن قرار دیا ہے۔ دیکھئے فتح الباری ۳/۲۶۸، ۲۶۹ اور اوالغلیل: ۵۱۲۶۸/۱۰۶۔

میل ملاپ اور سکونت

جیسا کہ پہلے توضیح ہو چکی ہے کہ دلاء کے لغوی معنی میں ایک معنی قربت و نزدیکی کا بھی ہے۔ اسی مناسبت سے لغت میں ”ولی“ کے معنی قریب اور پڑوسی کے بھی آتے ہیں۔

چونکہ ایک مؤمن دوسرے مؤمن کا ولی ہے اور دلاء و موالات کا تقاضا ہے کہ مؤمن کا قرب ایک مؤمن ہی کے لئے ہو اور ”قرب“ کا لازمی تقاضا ہے میل ملاپ اور سکونت مسلمانوں ہی کے ساتھ ہونی چاہئے اور کافروں کی صحبت اور ان کے ساتھ سکونت سے دور رہنا چاہئے۔ امام ابو بکر بن العربی رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب ”احکام القرآن“ میں فرماتے ہیں:

”کسی مسلمان کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ کسی ایسے شخص کی صحبت اختیار کرے جو اپنے کفر پر قائم ہے، کیونکہ ایسا کرنا کفر ہے اور نہ ہی یہ مناسب ہے کہ کسی گناہ کے کام میں کسی سے مفاہمت کرے، کیونکہ ایسا کرنا معصیت ہے۔“

پھر کچھ دلائل نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ:

”بغیر دوستی اور محبت کے باہم میل جول نہیں ہوتا۔“ (۱۳۸)

یعنی جو کسی کی صحبت اختیار کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کی دوستی اور اس سے محبت ہے۔

کافروں کے ساتھ مصاحبت کی متعدد صورتیں ہیں اور ہر صورت کا حکم بھی مختلف ہے۔ اس لئے اسے تفصیل سے رکھا جاتا ہے۔ کافروں کے ساتھ مصاحبت کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ سکونت اور اقامت۔

۲۔ میل ملاپ اور راہ و رسم۔

اسی طرح سکونت و اقامت کی دو صورتیں ہیں:

۱۔ دائمی اقامت۔

۲۔ وقتی اقامت۔

پھر دائمی اقامت کی بھی دو شکلیں ہیں:

دائمى اقامت کی پہلی صورت

ایک شکل تو یہ ہے کہ جس ملک یا شہر پر کافروں کا تسلط ہو مسلمان اس ملک یا شہر کا باشندہ ہو، خواہ پیدائشی طور پر ہو یا پھر پیدائشی طور پر کافر تھا لیکن بعد میں مسلمان ہو گیا ہو۔ قرآن اور احادیث صحیحہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ جو کافروں کے زیر تصرف ہو اور وہاں مسلمان اپنے دین کے اظہار پر قادر نہ ہو، اس کے باوجود برضا و رغبت وہاں سکونت پذیر رہے تو ایسا شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اور بہت ممکن ہے کہ یہ اسلام کے منافی امور میں داخل ہو جائے۔ اور اگر کوئی شخص وہاں رہنے پر مجبور ہے اور حسب استطاعت اپنے دل و زبان سے کافروں سے براءت و عداوت کا اظہار بھی کرتا ہے تو اس پر ارتداد کا حکم نہیں لگے گا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّيْنَاهُمُ الظَّالِمِينَ قَالُوا فِيهِمْ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً

فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ۖ فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿٩٧﴾ (النساء: ٩٧)

”جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں؛ جب فرشتے ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں تو پوچھتے ہیں: تم کس حال میں تھے؟ یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم اپنی جگہ کمزور اور مغلوب تھے۔ فرشتے کہتے ہیں: کیا اللہ تعالیٰ کی زمین کشادہ نہ تھی کہ تم ہجرت کر جاتے؟ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ پہنچنے کی بری جگہ ہے۔“ (۱۳۹)

چند صفحات پہلے صحیح بخاری شریف کے حوالے سے اس آیت کا شان نزول گزر چکا ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اسلام تو لائے لیکن مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے تھے؛ جس سے ایک طرف تو ان کا نقصان یہ تھا کہ انہیں کھلے طور پر عبادت الہی کی آزادی نہ تھی اور دوسری طرف کفار کو یہ فائدہ تھا کہ ان کو ان سے تقویت ملتی تھی؛ اس لئے انہیں صراحت کے جہنمی قرار دیا گیا؛ جس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اسلام کا دعوے دار ہو اور جماعتی طور پر مدد اور منزل و مقام میں کافروں کے ساتھ ہو؛ اس طرح کہ کافرا سے اپنا ایک فرد سمجھتے ہوں؛ تو ایسا شخص کافر اور جہنمی ہے؛ الا یہ کہ وہ وہاں اپنے دین کا اظہار کر رہا ہو اور کافروں کے ساتھ موالات نہیں بلکہ عداوت کا اظہار کرتا ہو۔ (۱۵۰)

امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

”یہ آیت ہر اُس شخص کے بارے میں عام ہے جو کافروں کے درمیان سکونت پذیر ہے؛ وہاں ہجرت کر سکتا ہے اور وہاں رہ کر اپنے دین کے اظہار پر قادر نہیں ہے تو وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے اور علماء کا اس پر اجماع ہے کہ وہ حرام کام کا مرتکب ہے۔“ (۱۵۱)

اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے:

((لَا تُسَاكِنُوا الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَجْمَعُوهُمْ فَمَنْ سَاكَنَهُمْ أَوْ جَامَعَهُمْ فَهُوَ مِثْلُهُمْ)) وَفِي رِوَايَةٍ: ((فَلَيْسَ مِنَّا)) (۱۵۲)

”تم مشرکین کے ساتھ سکونت اختیار نہ کرو اور نہ ہی ان کے ساتھ مل کر رہو؛ پس جو مشرکین کے ساتھ سکونت کرے یا ان کے ساتھ مل کر رہے وہ انہی کی مانند ہے۔“ اور ایک روایت میں ہے: ”وہ ہم میں سے نہیں۔“

دوسرے الفاظ میں یہ حدیث یوں مروی ہے:

((مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَإِنَّهُ مِثْلُهُ)) (۱۵۳)

”جو مشرک کے ساتھ مل کر رہے اور اُس کے ساتھ سکونت اختیار کرے وہ اسی کی طرح ہے۔“

ایک اور حدیث میں ہے:

((أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يَقِيمُ بَيْنَ أَظْهَرِ الْمُشْرِكِينَ)) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ؟ قَالَ: ((لَا تَرَىٰ نَارَاهُمَا)) (۱۵۴)

”میں ہر اُس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکین کے بیچ اقامت پذیر ہو“ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا: ”(ان کو) ایک دوسرے سے اس قدر دور رہنا چاہئے کہ) ایک کو دوسرے کی آگ دکھائی نہ دے۔“

(۱۳۹) محترم شیخ ابوالخبال یہاں حاشیہ لگاتے ہیں: ”سوال یہ ہے کہ اس وقت دنیا کا کون سا ملک ہے جہاں مسلمان ہجرت کر کے جاسکتا ہے؟“ حضرت شیخ کا سوال اپنی جگہ وزن رکھتا ہے جس کے

جواب کے لئے علماء و حکام سے جواب کا طالب ہوں کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کو اس دلدل سے نکالنے کی کیا کوششیں کی ہیں؟ ہم نے قرآن و حدیث اور اقوال سلف کی روشنی میں صحیح شرعی موقف کو ظاہر کرنے

کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے علماء و حکام کو توفیق بخشے کہ وہ اس موضوع پر سیاسی نقطہ نظر سے غور کریں۔ (۱۵۰) الدرر السنیة ۸/ ۶۳ و ۱۶۸ - (۱۵۱) تفسیر ابن کثیر

۱/ ۷۲۰ - (۱۵۲) سنن الترمذی ۴/ ۱۳۳ کتاب التفسیر باب ۴۲ ح ۱۶۰ - الحاکم ۱/ ۲۴۱ - بروایت سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ - (۱۵۳) سنن ابی داؤد: ۲۷۸۷ الجہاد باب

۱۸۲ بروایت سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ دیکھئے الصحیحہ: ۲۳۳۰ - (۱۵۴) سنن ابی داؤد: ۲۶۴۵ الجہاد - و سنن الترمذی ۱۶۰۵ السیر - بروایت سمرۃ بن جندب رضی اللہ عنہ دیکھئے صحیح الجامع: ۶۱

حتیٰ کہ آپ ﷺ نے بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم سے اس بات پر بیعت لی تھی کہ اسلام لانے کے بعد دیا رکفر سے ہجرت کر کے دیا اسلام میں آجائیں گے۔ چنانچہ حضرت جریر بن عبد اللہ الجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

((أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَبِيعُ فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَدَكَ حَتَّىٰ أَبَايَعَكَ وَاشْتَرِطْ عَلَيَّ وَأَنْتَ أَعْلَمُ، قَالَ: ((أَبَايَعُكَ عَلَىٰ أَنْ تَعْبُدَ لِلَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ)) (۱۵۵)

”میں خدمت نبوی ﷺ میں حاضر ہوا، اُس وقت آپ ﷺ لوگوں سے بیعت لے رہے تھے، میں نے کہا: اے اللہ کے رسول اپنا دست مبارک بڑھائیے تاکہ میں آپ سے بیعت کروں اور آپ مجھ پر جو شرط لگانا چاہیں لگائیں، کیونکہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”میں تم سے بیعت لیتا ہوں اس بات پر کہ اللہ کی عبادت کرو گے، نماز کو قائم رکھو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے اور مشرکین سے جدائی اختیار کر لو گے۔“

مشہور صحابی حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب میں خدمت نبوی ﷺ میں حاضر ہوا تو میں نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، حالانکہ میں اتنی بار قسم کھا چکا ہوں (اپنے دونوں پہنچوں کی انگلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا) قسم کھا چکا تھا کہ نہ میں آپ کے پاس آؤں گا اور نہ ہی آپ کا دین قبول کروں گا۔ اس وقت میں بجز اس کے کچھ نہیں جانتا جو اللہ اور اس کے رسول مجھے سکھلائیں اور میں آپ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں کہ مجھے وہ چیز بتلائیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے کر ہماری طرف بھیجا ہے! آپ ﷺ نے فرمایا: ”اللہ نے مجھے اسلام دے کر بھیجا ہے۔“ میں نے عرض کیا کہ اسلام کے احکام و آداب کیا ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

((قُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَتَخَلَّيْتُ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ مُحَرَّمٌ، أَخَوَانِ نَصِيرَانِ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ مُشْرِكٍ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ عَمَلًا أَوْ يُفَارِقُ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ)) (۱۵۶)

”کہو: میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور شرک و کفر سے قطع تعلق کر لیا۔ اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ مسلمان، مسلمان کا بھائی اور مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی مشرک سے اسلام لانے کے بعد کوئی عمل قبول نہیں کرتا جب تک وہ مشرکوں سے جدا ہو کر مسلمانوں کے پاس نہ آجائے۔“

ان دلائل کے پیش نظر ہر اُس شخص پر کفر یا فتنہ کا حکم لگ سکتا ہے جو مسلمان ہو کر مشرکین کے ساتھ ایسی جگہ رہتا ہو جہاں اسے احکام اسلام پر عمل کرنے کی آزادی نہ ہو اور وہ وہاں سے ہجرت کرنے کی استطاعت بھی رکھتا ہو۔ چنانچہ امام ابن حزم رحمہ اللہ اپنے زمانے کے بعض اُن ممالک کے ذکر کے بعد جن میں نظام کفر نافذ تھا، فرماتے ہیں:

”اِن ممالک میں اگر کوئی شخص مسلمانوں کے خلاف کافروں کی مدد اور ان کی خدمت کے لئے رہتا ہے تو وہ کافر ہے۔ اور اگر وہاں صرف دنیاوی لالچ کے طور پر کافروں کے ذمی کی حیثیت سے رہتا ہے اور اس کے پاس اسلامی سرزمین تک پہنچنے کی طاقت بھی ہے تو بھی وہ کفر سے دُور نہیں ہے۔ اس کے لئے میں کوئی عذر نہیں سمجھتا۔“

اور آگے فرماتے ہیں:

”جو شخص قرامطہ کے علاقے میں برضا و رغبت رہتا ہے وہ بلاشبہ کافر ہے، کیونکہ قرامطہ کفر اور اسلام کے منافی امور کا ارتکاب علی الاعلان کرتے ہیں۔“ (۱۵۷)

امام ابو بکر الجصاص الحنفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”حسن بن صالح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کی طرف ترک وطن کر سکتا ہو پھر بھی دشمنوں (کافروں) کی سرزمین میں قیام پذیر ہو تو وہ شخص مشرکین کے حکم میں ہے، اگرچہ دعویٰ اسلام کا کرتا ہو (لیکن اس کے اس دعوے کا اعتبار نہیں ہے) اور اگر حربی (یعنی بلا کفر میں رہنے والے کافر) نے اسلام قبول کیا

اور اس کے پاس مسلمانوں کی طرف ہجرت کرنے کی طاقت بھی ہے، پھر بھی وہ وہیں قیام پذیر رہا تو وہ بھی مسلمان نہیں ہے، اس کے مال و جان کا حکم حربی کافر کا ہے۔“

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان دارالحرہ چلا جائے اور اسلام سے نہ پھرے تو بھی دارالاسلام چھوڑنے کی وجہ سے اس پر ارتداد کا حکم لگے گا۔“ (۱۵۸)

دواہم باتوں کی وضاحت

پہلی بات: دیا رکفر میں سکونت اختیار کرنے والا شخص کفر یا گناہ کبیرہ کا مرتکب سمجھا جائے گا، بشرطیکہ وہاں دو مجبور یاں ہوں: (۱۵۹)

۱۔ اس ملک یا شہر میں اسے احکام شریعت پر عمل کرنے کی اجازت اور قدرت نہ ہو۔

۲۔ وہ مجبور ہو اور ہجرت نہ کر سکتا ہو، خواہ اس کے لئے راستے ہموار نہ ہوں یا کافر اسے ترک وطن سے روکتے ہوں۔

یہ دونوں مجبور یاں کچھ وضاحت طلب ہیں کہ ان دونوں مجبوریوں کا اصل مدعا کیا ہے؟

جہاں تک پہلی شرط کا تعلق ہے تو عام طور پر اس کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ نماز و روزہ حج و زکوٰۃ جیسے معاشرتی معاملات کو شریعت اسلامی کی رو سے نپٹانے کی کھلی اجازت حاصل ہو تو یہ کہا جائے گا کہ مسلمان اپنے دین کے معاملے میں آزاد ہیں، حالانکہ اسلامی آزادی کا یہ بہت ہی مختصر اور محدود مفہوم ہے بقول علامہ اقبال رح

ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت
ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد!

جبکہ اسلامی آزادی ایک بہت وسیع مفہوم لئے ہوئے ہے۔ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ارکان اسلام کو بجالانا اسلام کا حصہ ہے اسی طرح اسلامی آزادی کے مفہوم میں محرمات سے دوری، مسلمانوں سے موالات، کافروں سے بغض و عداوت، اُن سے دوری، اُن کے اعمال سے بے زاری اور ان پر انکار، اُن سے کنارہ کشی اور اُن کی مشابہت و تقلید سے پرہیز کرنا بھی اسلام کا حصہ ہے۔ (۱۶۰)

اگر کافروں کی تعریف، تعظیم، ان کی مدد، مسلمانوں کے مقابلے میں ان سے تعاون، ان کے ساتھ معاشرت اور علی الاعلان ان سے براءت نہ کرنا، ان کے قوانین و ضعیہ کو قبول کرنا، ان کی عیدوں کا احترام (یعنی ان میں کھیل کود اور تعطیل وغیرہ)، خوشی و غمی میں ان سے یگانہ کا اظہار اور مشارکت، شادی و بیاہ کے موقع پر (خصوصاً جبکہ اس میں غیر شرعی امور کا ارتکاب ہو) ان سے تعاون، ان کے اجتماعات میں حاضری، اپنے مذہبی اجتماعات میں حاضری کے لئے انہیں پیش کش کرنا، پھر سر مجلس انہیں بٹھانا، اپنے دینی جلسوں میں تقریر کے لئے انہیں دعوت دینا وغیرہ پایا گیا اور ان امور میں کسی طرح سے مجبوری رہی تو یہ اسلام کی آزادی نہیں بلکہ کافروں کے ساتھ موالات ہے، بلکہ بعض علمائے عقیدہ کے نزدیک یہ ارتداد ہے۔ ایسی صورتوں میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ مسلمان کو اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کی آزادی ہے۔ (۱۶۱)

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءُؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدَهُ﴾ (الممتحنة: ۴)

”(مسلمانو!) تمہارے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے بر ملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بے زار ہیں، ہم تمہارے (عقائد کے) منکر ہیں جب تک کہ تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ، ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لئے عداوت ظاہر ہوگئی اور پیر پڑ گیا.....“

(۱۵۸) احکام القرآن ۲/۴۱۲۔ (۱۵۹) ڈاکٹر وحی اللہ یہاں پر نوٹ لگاتے ہیں کہ ایک تیسری مجبوری یہ بھی ہے کہ کہیں ہجرت گاہ نہ ملے۔ ہندوستان جیسے ملک سے ہجرت بلاشبہ محال ہے۔

قارئین! اس آیت اور اس کے ترجمے کو دوبارہ غور سے پڑھیں، پھر جواب دیں کیا کافروں کے ساتھ موالات کے لئے کوئی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟ بلکہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تمام مومن بندوں کو یہ حکم دے دیا کہ کافروں کے ساتھ عدم تعلق ان سے دشمنی، بے زاری اور اجتناب سے کام لیں (۱۶۲) اور اگر ان کے ساتھ کسی قسم کا تعاون کیا گیا، خوشی غمی میں ان کے ساتھ ہم آہنگی کی گئی، ان کی عیدوں اور تہواروں کے احترام میں دکانیں اور مدارس بند کئے گئے تو وہ کون سی سنتِ ابراہیمی ہے جس پر ہم عمل پیرا رہیں گے!

حضرت جریر بن عبد اللہ الجلی فی اللہ جب اسلام لانے کے لئے خدمتِ نبوی میں حاضر ہوتے ہیں تو عرض کرتے ہیں: اے اللہ کے رسول ﷺ میں ایمان لانے کے لئے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آپ جو شرط چاہیں لگائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

((تَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُصَلِّيَ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَنْصَحُ لِلْمُسْلِمِ وَتَبْرَأَ مِنَ الْكَافِرِ)) (۱۶۳)

”اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، فرض نمازیں پڑھو، فرض زکوٰۃ دو، مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کرو اور کافروں سے براءت کا اظہار کرو۔“

آپ ﷺ نے اپنے اس فرمان میں حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے صرف فرائض پر عمل کا عہد نہیں لیا بلکہ اس کے ساتھ مسلمانوں کی خیر خواہی اور کفر و کافرین سے براءت کی بھی شرط لگائی۔

یمامہ کے رہنے والے لوگ وفاتِ نبوی ﷺ کے بعد جب دین اسلام سے مرتد ہوئے تو ان میں تین قسم کے لوگ تھے۔ سوادِ اعظم نے مسیلمہ کو نبی تسلیم کر لیا اور مسلمانوں سے قتال کے لئے تیاریاں شروع کر دیں، دوسرے گروپ نے مسیلمہ کی نبوت کا اقرار تو نہیں کیا لیکن مسیلمہ اور اس کے دین سے براءت کا اظہار بھی نہ کیا اور نہ ہی مسلمانوں کے پاس اس کے خلاف لڑائی کے لئے پیغام بھیجا، بلکہ خاموشی اختیار کی۔ ان کی تعداد اگرچہ زیادہ نہ تھی لیکن اتنی کم بھی نہ تھی کہ انہیں معمولی سمجھا جاتا۔ اس گروپ کا سردار مجاہد بن مرارہ تھا۔ اور تیسرا گروپ ان سے مسلمانوں کا تھا جنہوں نے مسیلمہ کی نبوت کا انکار کیا، اس سے براءت کا اظہار کیا اور مسلمانوں سے ان کے خلاف مدد مانگی۔ ان میں سرفہرست ثمامہ بن اثال رضی اللہ عنہ تھے۔

جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اُن سے قتال کے لئے آگے بڑھے اور اللہ نے فتح و کامیابی عطا فرمائی تو جس طرح پہلے گروپ کو قتل کیا اسی طرح دوسرے گروپ کے عذر کو قبول نہیں کیا، اور جب مجاہد آپ کے سامنے پیش کیا گیا اور اس نے اپنا عذر پیش کیا کہ میں اپنی قوم کا سردار تھا اس لئے میں خاموش رہا، حالانکہ میں مسیلمہ کو کذاب سمجھتا تھا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا اُس کی باتوں کی تردید نہ کرنا اور اس سے براءت نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم اس کے اعمال سے راضی ہو۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس کے ساتھیوں کو جو سینکڑوں کی تعداد میں تھے قتل کر دیا، لیکن جنگی مصلحت کی بنیاد پر مجاہد کو قید کر دیا۔ (۱۶۴)

اس لئے یہ بات واضح رہنی چاہئے کہ اسلام کی آزادی کا جو مختصر اور محدود مفہوم بلا و کفر میں رہنے والوں نے سمجھ رکھا ہے وہ سراسر غلط اور ررور شرع کے خلاف ہے۔ اسی غلط تصور کا نتیجہ ہے کہ ہم نے بعض ایسے اصحاب جبہ و دستار بھی دیکھے ہیں کہ جو صرف فرائض ہی نہیں بلکہ نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، مگر وہ اپنے کافر اور ملحد ساتھیوں کی ایسی دعوتیں بھی قبول کرتے ہیں، بلکہ یہ تعبیر بہتر ہے کہ قبول کرنے پر مجبور ہیں جن میں رقص و سرور کا سامان ہوتا ہے اور شراب و کباب کا دور چلتا ہے۔ اور اس پر مصیبت یہ کہ ایسی مجلسوں اور ان میں حاضری کا ذکر اپنے حلقہٴ ارادت میں بطور فخر کیا جاتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مَثَلْتُمْ أَنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُتَّقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا﴾

(النساء: ۱۴۰)

”اور اللہ تعالیٰ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے اور مذاق اڑاتے ہوئے سنو تو اس مجمع میں ان کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں، ورنہ تم بھی اُس وقت انہی جیسے ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام منافقوں اور سب کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔“

اس سے معلوم ہوا کہ ایسی مجلسوں اور اجتماعات میں شریک ہونا جن میں اللہ اور رسول ﷺ کے احکام کا قولاً یا عملاً مذاق اڑایا جا رہا ہو، جیسے آج کل امراء فیشن اسبل اور مغرب زدہ حلقوں میں بالعموم ہوتا ہے، یا شادی بیاہ اور ساگرہ وغیرہ کی تقریبات میں کیا جاتا ہے، سخت گناہ ہے ﴿إِنَّكُمْ إِذَا مِثْلَهُمْ﴾ کی وعید قرآنی اہل ایمان کے اندر کچپی طاری کر دینے کے لئے کافی ہے، بشرطیکہ دل کے اندر ایمان ہو۔ (۱۶۵)

ایک اور حدیث میں ارشاد نبوی ﷺ ہے:

((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسُ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ)) (۱۶۶)

”جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب کا دور چل رہا ہو۔“

اس لئے ضروری ہے کہ اس شرط کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ اسلامی آزادی کا کیا مفہوم ہے؟ امام وقت مفتی دیار سعودیہ علامہ محمد بن ابراہیم آل الشیخ رحمہ اللہ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا:

”الحمد للہ..... حدیث ((مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ)) (جو مشرک کی موافقت کرے اور اس کے ساتھ سکونت اختیار کرے وہ اس کی طرح ہے) اور حدیث ((أَنَا بَرِيءٌ مِنْ مُسْلِمٍ بَاتَ بَيْنَ ظَهْرَانِي الْمُشْرِكَيْنِ)) (میں اُس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکین کے بیچ رات گزارتا ہے) ان دونوں حدیثوں میں مشرکین کی موافقت اور ان کے ساتھ رہنے پر سخت وعید ہے اور اس عمل کی حرمت کی شدت کا ثبوت ہوتا ہے، نیز ان دونوں حدیثوں سے بلدِ مشرک سے بلدِ اسلام کی طرف ہجرت کا ثبوت ملتا ہے۔ یہ حکم اُس شخص کے بارے میں ہے جو اپنے دین کے اظہار پر قدرت نہ رکھتا ہو۔ البتہ جو شخص اپنے امور دین کے اظہار پر قدرت رکھتا ہو اس کے لئے ہجرت واجب نہیں، بلکہ مستحب ہے۔ بسا اوقات تو اس کے لئے ہجرت مستحب بھی نہ ہوگی جبکہ اس کے وہاں رہنے میں کوئی دینی مصلحت پوشیدہ ہو، جیسے توحید و سنت کی طرف دعوت اور شرک و بدعت کی تردید میں اسے قدرت حاصل ہو۔

اظہارِ دین کا یہ معنی نہیں ہے کہ نماز اور دوسری دین کی باتوں پر عمل کرنے کی اجازت ہو اور سوڈان وغیرہ جیسی حرام چیزوں سے پرہیز کر سکتا ہو، بلکہ دین کی آزادی یہ ہے کہ توحید کا کھلم کھلا اعلان کرے اور مشرکین کے اعمالِ شرک وغیرہ سے براءت کا اظہار کرے۔“ (۱۶۷)

اس ضمن میں دوسری مجبوری کا مفہوم بھی لوگوں نے غلط سمجھا ہے، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ اس مجبوری کو صرف دنیاوی امور تک محدود رکھا گیا ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ”ترک وطن“ (۱۶۸) کر کے کہاں جایا جائے؟ وہ کون سا ملک ہے جو ہمیں قبول کرے گا؟ پھر قبول کرنے کے بعد وہاں ہماری معیشت کے کیا ذرائع ہوں گے؟ جس ملک کے ہم باشندے ہیں وہاں کی جائیداد کا کیا بنے گا؟ پھر جس ملک کے ہم باشندے نہیں گے وہاں کی آب و ہوا اور ماحول ہمیں راس آئے گا کہ نہیں؟ معاملہ صرف میرا نہیں، ہمارے بچوں اور پورے گھر کا ہے، اس طرح تو ہم سارے خاندان سے کٹ کر رہ جائیں گے، جس جگہ ہم منتقل ہوں گے وہاں کا معاشرہ ہمیں قبول کرے گا یا نہیں؟ وغیرہ وغیرہ۔“ اس قسم کے ہزاروں بہانے اور اعدا سامنے آتے رہتے ہیں۔ مادی مجبوری اور فطرتِ انسانی کی رو سے اس کی اہمیت بھی ہے لیکن از روئے شرع یہ اعذار کوئی اہمیت نہیں رکھتے، بلکہ یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ سورۃ النساء کی آیت ۹۷ جو ابھی چند صفحات پہلے گزری، جن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے ان کے سامنے ایسے ہی عذر تھے۔ (۱۶۹)

لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں قبول نہیں فرمایا۔ اور جن لوگوں نے ان عذروں کو کوئی اہمیت نہیں دی اور سب کچھ اللہ کے لئے چھوڑ دیا ان کے سامنے بھی یہی معاشرتی اور اقتصادی مسائل درپیش تھے، لیکن جب یہ سارے مسائل ان کے بارِ خاطر نہ گزرے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ تحفہ عطا فرمایا:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ (البقرة: ۲۰۷)

”اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو اللہ کی رضا مندی کے لئے اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔“

ماڈی مجبوریوں کا طوق گلے میں ڈال کر سوچنے والوں کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ جنت کا راستہ ایک پُر خار گھاٹی سے ہو کر گزرتا ہے جس کے چاروں طرف خطرات ہی خطرات ہیں۔ لیکن اس گھاٹی کے دوسرے کنارے پر ہمیشہ رہنے والی نعمتوں کے باغات ہیں۔ اگر کوئی شخص ان نعمتوں تک پہنچنے کے لئے اپنا سب کچھ کھو بیٹھتا ہے تو بھی کوئی افسوس نہیں ہے، بلکہ افسوس تو اُس پر ہے کہ جو اس خطرناک گھاٹی کو چھوڑ کر ایک ایسے راستے پر چلتا ہے جو بظاہر تو صاف اور خواہشاتِ نفسانی کے موافق ہے لیکن اس کے آخر میں ایک ایسا خطرناک گڑھا ہے جس کی گہرائی اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے:

((حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ)) (۱۷۰)

”جہنم کو خواہشات سے اور جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔“

یہاں ایک ضروری بات رہ جاتی ہے جسے ذہن میں رکھنا چاہئے کہ یہ ترکِ مکانی صرف ایک ملک سے دوسرے ملک کے لئے خاص نہیں ہے بلکہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک صوبے سے دوسرے صوبے، ایک شہر سے دوسرے شہر کا بھی یہی حکم ہے کہ جس جگہ بھی رہ کر مسلمان کو اسلامی آزادی میسر نہ ہو تو بغیر کسی مجبوری کے وہاں ٹھہرے رہنا اس کے لئے جائز نہیں ہے، بلکہ اسے اس جگہ کو چھوڑ کر کسی پُر امن جگہ ہجرت کرنا ہوگا۔ خواہ اس کے لئے اسے اپنی ساری جائیداد اور عزیز واقارب کو چھوڑنا پڑے، لیکن اگر استطاعت کے باوجود وہ اس جگہ پر قیام پذیر رہتا ہے تو وہ صورتِ حال کے پیشِ نظر گناہِ کبیرہ یا اسلام کے منافی امر کا مرتکب ہوگا۔

دوسری بات اور اس کی وضاحت: جو شخص برضا و رغبت دیا رکفر میں قیام پذیر ہو، جہاں اسے احکامِ اسلام کے اظہار پر قدرت بھی نہ ہو حالانکہ وہ وہاں سے نکل مکانی پر قدرت بھی رکھتا ہو تو شخص کافر ہے۔

اس مسئلہ پر جن دلائل کو سامنے رکھ کر استدلال کیا گیا ہے کہ کچھ لوگوں کے نزدیک وہ آیات و احادیث اپنے ظاہر پر محمول نہ ہوں، بلکہ وہ انہیں محض دھمکیوں پر محمول کرتے ہوں، لیکن جس حکم سے کسی کو مفر نہیں ہے وہ یہ کہ ایسا کرنے والا شخص یقیناً گناہِ کبیرہ کا مرتکب ہے، کیونکہ جس عمل پر اللہ تعالیٰ عذابِ جہنم کی وعید سنائے اور رسول اللہ ﷺ اس سے براءت کا اظہار کریں اسے کسی بھی طرح معمولی نہیں سمجھا جاسکتا۔ چنانچہ علامہ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ سید عبداللہ الاھد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ”السيف البتار علی من یوالی الکفار“ سے نقل فرماتے ہیں:

”جو شخص کسی ایسے شہر میں منتقل ہونا چاہتا ہے جس میں اہل کفر کا تسلط ہو تو وہ شخص فاسق اور گناہِ کبیرہ کا مرتکب ہے، بشرطیکہ وہ کفر اور اعمالِ کفر سے راضی نہ ہو، اور راضی رہا تو وہ کافر و مرتد ہے اور اس پر مرتد کے احکام نافذ ہوں گے۔“

آگے فرماتے ہیں:

”اس تفصیل سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ جو شہر اصل میں مسلمانوں کا تھا اور اب کافروں کے قبضے میں ہے، اگر مسلمان اس شہر میں اپنے دین کا اظہار کر سکتے ہیں اور (دین کے بارے میں) فتنے سے محفوظ ہیں اور اس کی امید نہیں کہ مسلمان ان کی مدد کو آئیں گے تو ان کے لئے ہجرت مستحب ہے، اور اگر اس شہر میں کافروں سے الگ رہ کر اپنے دین کا اظہار کر سکتے ہیں اور اپنا دفاع کر سکتے ہیں تو ان پر وہاں باقی رہنا واجب ہے، لیکن اگر وہ دین کے اظہار پر قادر نہیں ہیں اور دین کے بارے میں فتنہ کا خوف ہے تو بصورتِ استطاعت ان پر ہجرت واجب ہے۔“ (۱۷۱)

اور یہاں یہ امر بھی قابلِ اعتناء ہے کہ وہ لوگ جو کسی ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں کفر اور اہل کفر کا غلبہ ہوتا ہے، ابتداء میں تو ایسے لوگ اپنے تشخص کو باقی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی حد تک اس میں کامیاب بھی رہتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ رہنے کی وجہ آہستہ آہستہ وہ احساسات کم ہوتے جاتے ہیں جو ایک مؤمن کے دل میں کافروں کے لئے ہونے چاہئیں اور آہستہ آہستہ عقیدہٴ ولاء و براءِ سرے سے مفقود ہو جاتا ہے، پھر انہی غیرت مند اہل ایمان کی کوکھ سے سے ایسی نسل جنم لیتی ہے جو اس عقیدے سے قطعاً واقف نہیں ہوتی، اس کے نزدیک ولاء و براءِ صرف ذاتی مصلحت، زمین، علاقہ اور شخصیات کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور بات صرف یہیں تک ختم نہیں ہو جاتی بلکہ معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے کہ اہل علم حضرات کا طبقہ بھی اس عقیدے کو بھول جاتا ہے۔ راقم سطور یہ باتیں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر لکھ رہا ہے، اور جس شخص کی بھی چشمِ بصیرت وا ہوگی وہ میری اس بات سے صد فی صد موافقت کرے گا۔ اگر کسی کو میری ان معروضات پر اعتراض ہے تو اس سے گزارش ہے کہ وہ کسی دینی حلقے میں بیٹھ کر اس قوم کے نونہالوں کے سامنے یہ قضیہ رکھ کر ان سے پوچھے، پھر فیصلہ کرے کہ ان میں کتنے نونہال ایسے ہیں جو اس عقیدے سے علمی و عملی طور پر واقف ہیں۔

اب ہر صاحبِ غیرت داعی اور مسلمان سے سوال ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر یہ عقیدہ مسلمان نونہالوں کے دل سے کیسے رخصت ہوا؟ جواب صرف اور صرف یہ ہے کہ علماء اور دعوات نے صرف مصلحت کی بنیاد پر کسی ملک کے قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے سرد مہری سے کام لیا اور اسلامی روادری کے نام پر اس اہم عقیدے کو لوگوں کے سامنے نہیں رکھا یا علماء اور دعوات ان چند گھسے پٹے مسائل میں الجھ کر رہ گئے جو ان کے درمیان موضوع بحث تھے، جس کی وجہ سے نئی نسل اس اہم اسلامی عقیدے سے نامانوس رہی۔ (۱۷۲)

اس لئے ہو سکتا ہے کہ ابتداء میں کوئی شخص میری گزشتہ معروضات پر اعتراض کرے اور متفق نہ ہو، لیکن جب نتائج پر غور کرے گا تو حقائق واضح ہو جائیں گے اور وہ امام ابن حزم رحمہ اللہ کی اس بات کو صحیح تسلیم کرے گا کہ:

”اگر کافر کسی اسلامی شہر پر قابض ہو جائیں اور وہاں کے مسلمان باشندوں کو ان کے حال پر رہنے دیں لیکن حکم و فیصلہ کافر حاکم کا رہے، جہاں وہ اپنے دین کفر کا علی الاعلان اظہار بھی کرے، تو جو مسلمان بھی وہاں رہ کر ان کے ساتھ تعاون کرے گا، وہ اگرچہ اسلام کا دعوے دار ہو، کافر سمجھا جائے گا۔“ (۱۷۳)

دائمی اقامت کی دوسری صورت: کسی کافر ملک کی شہریت قبول کرنا

عصرِ حاضر میں دیا ر مشرق کی علمی اور مادی پس ماندگی کی وجہ سے اس وقت دیا ر مغرب کی طرف جو کفر، الحاد، ذہنی آوارگی اور جنسی آزادی کا اصل مرکز ہے، لوگوں کی ہجرت کا ایک سیلاب رواں ہے۔ چونکہ مغرب کا نظام ایسا ہے کہ وہاں رہائش اختیار کر لینے کے بعد وہاں کی شہریت لینا کوئی مشکل کام نہیں، اس لئے وہاں پہنچنے کے لئے لوگ جائز و ناجائز ہر قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں۔

لیکن سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غیر شرعی طور پر کسی کافر ملک کی شہریت قبول کرنے کا کیا حکم ہے؟ چونکہ ماضی میں شہریت کا نظام رائج نہ تھا اس لئے میرے علم کے مطابق ایک صدی پہلے کے علماء کی تحریروں میں ایسی کوئی بات سرے سے نہیں ملتی۔ اور جب ماضی قریب میں حکومتوں کا یہ نظام شروع ہوا

(۱۷۲) اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ علماء حق نے کلی طور پر سکوت اختیار کیا یا اس مسئلے کی اہمیت کو نہیں سمجھا، بلکہ ہر زمانے میں علماء اس کی اہمیت کو سمجھتے رہے اور ہر زمانے میں ایک ایسی جماعت موجود رہی ہے جو باطل کے خلاف نبرد آزما رہی۔ ہندوستان میں تحریک شہیدین اس کی واضح مثال ہے اور آج بھی دنیا کے گوشے گوشے سے ایسی آوازیں اٹھ رہی ہیں اور غیرت مند مسلمان اپنی اپنی استطاعت کے مطابق عقیدہ و عمل کی کوشش میں مصروف ہیں اور یہ سلسلہ نزولِ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تک چلتا رہے گا۔ اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے: ((لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَاهُمْ حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ الْمَسِيحُ الدَّجَالُ)) (سنن ابی داؤد: ۴۳۸۴، الجہاد، باب ۴۔ و مسند احمد: ۴۲۹/۴۔ و مستدرک الحاکم: ۲/۷۱۔ عن عمران بن حصین رضی اللہ عنہ) ”میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہ کر اپنے مخالف سے جہاد کرتی رہے گی اور ان پر غالب آئے گی حتیٰ کہ ان میں کی آخری جماعت دجال سے لڑے گی۔“ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ اس جماعت میں عیسیٰ بن مریم کا نزول ہوگا۔ اس لئے کوئی شخص میری تحریک کا مطلب نہ سمجھے کہ ہم نے تمام علماء و دعوات کو تنہم کیا ہے، حاشا وکلا بلکہ اس سے میرا مقصد طالبانِ علوم شرعیہ اور مبلغین کے سوا دِ اعظم کا اصل مسئلہ سے سکوت ہے۔ ڈاکٹر وحی اللہ کی تنبیہ پر وضاحت ضروری سمجھی گئی۔ (۱۷۳) المحلی ۱۲/۱۲۶۔

تو جدید علماء نے اس موضوع کو چھیڑا اور اس کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ مصر کی مجلس فتویٰ سے سوال کیا گیا کہ: اس مسلمان کے بارے میں علماء کیا فرماتے ہیں جو برضا و رغبت کس غیر مسلم حکومت کی شہریت قبول کرے اور اس بات کا عہد کرے کہ اسلامی قوانین کی بجائے اس کے اوپر اُس ملک کے قوانین نافذ ہوں گے؟ اس عہد نامہ میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ شخص اس حکومت کی فوج میں شامل ہوگا خواہ اُس حکومت کو کسی مسلمان ملک سے قتال کرنا پڑے۔ یہ معاملہ اس وقت تیونس کے اندر فرانس کی شہریت لینے کے سلسلے میں درپیش ہے۔

جواب: سوال میں مذکور اصول و ضوابط کے مطابق کسی غیر مسلم حکومت کی شہریت قبول کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ شخص برضا و رغبت احکام اسلام ترک کرنے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ماننے اور اس کی بعض حلال کردہ چیزوں کو حلال ماننے اور اس کی بعض حلال کردہ چیزوں کو حرام ماننے کا عہد کرتا ہے۔ نیز وہ ایسے قوانین کو قبول کر رہا ہے جسے اسلام نے باطل قرار دیا ہے اور اس کی خرابیوں کو واضح کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں سے کسی ایک عمل کی توجیہ ”ردت کے علاوہ نہیں کی جاسکتی چہ جائیکہ کسی نے ان سارے احکام کو اکٹھا کر لیا ہو جیسا کہ اس طرح کے کافرانہ ملک کی شہریت میں پنہاں ہیں۔“ (۱۷۴)

مشہور مصری عالم علامہ رشید رضا مصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس سوال کے جواب میں یہ تحریر فرمایا کہ اگر صورت حال یہی ہے جو سوال میں مذکور ہے تو ایسی شہریت کا قبول کرنا علمائے اسلام کے نزدیک بلا اختلاف ارتداد اور ملت اسلامی سے برضا و رغبت خروج ہے۔

مشہور مصری عالم علامہ یوسف دجوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسی جنسیت (شہریت) قبول کرنے کو اسلام کے منافی اور شریعت سے خروج قرار دیا ہے۔ (۱۷۶) مملکت سعودی عرب کی ”اللجنة الدائمة“ نے بھی اپنے ایک سے زائد فتوؤں میں اس کی شدید حرمت کا فتویٰ دیا ہے۔ (۱۷۷) پاکستان کے مشہور عالم مولانا محمد تقی عثمانی بھی بغیر کسی سخت مجبوری کے غیر مسلم حکومت کی شہریت قبول کرنے کو مطلقاً حرام قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ:

”فخر ومباہات کے طور پر غیر مسلم حکومتوں کی جنسیت قبول کرنا یا مسلم ملک کی جنسیت پر اسے ترجیح دینا یا اُس ملک کے باشندوں کی عملی زندگی میں مشابہت کے لئے جنسیت لینا مطلقاً حرام ہے۔“

علماء کے اقوال کے پیش نظر کسی کافر ملک کی شہریت قبول کرنا بندے کے ایمان اور اس کے اہل و عیال کے لئے بہت بڑا خطرہ ہے، البتہ اس کا حکم جواز، کراہت، تحریم اور کفر اس شہریت کی نوعیت، اس ملک کے قوانین اور شہریت حاصل کرنے والے کے ذاتی حالات اور شہریت قبول کرنے کی شرائط پر منحصر ہوگا۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنے ملک میں جان و مال اور عزت کے لحاظ سے محفوظ نہ ہو اور کسی ایسے ملک کی شہریت قبول کر لے جو اسے فوج میں داخلہ مسلمانوں کے خلاف جنگ اور غیر اسلامی امور پر مجبور نہ کرے تو ایسی شہریت جائز ہوگی۔

یا کوئی شخص کسی ملک میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے اور بغیر شہریت قبول کئے اس ملک میں قیام ممکن نہیں ہے اور شہریت قبول کرنے پر مذکورہ حرام کام بھی ضروری نہیں ہوتے تو یہ صورت جائز ہے۔

اسی طرح اگر کسی کو اپنے ملک میں حسب ضرورت رزق میسر نہیں اور وہ غیر ملک جانے پر مجبور ہے جہاں رہائش بغیر شہریت کے ممکن نہیں تو مذکورہ شروط کے ساتھ اس کے لئے بھی وہاں شہریت قبول کرنا جائز ہے بشرطیکہ اس کافر ملک میں ہمیشہ رہنے کی نیت نہ ہو۔ (۱۷۷)

لیکن اگر کسی کو اپنے ملک میں حسب ضرورت رزق میسر ہے یا کسی طرح گزارہ ہو رہا ہے تو غیر اسلامی ملک کی شہریت قبول کرنا جائز نہ ہوگا۔ پھر اگر اس ملک کی شہریت قبول کرنے میں کچھ اصول ایسے ہوں جو شریعت اسلامیہ کے خلاف ہوں اور اس شخص کو اس کا التزام کرنا پڑے تو ایسی شہریت کا قبول کرنا کسی صورت جائز نہ ہوگا بلکہ

(۱۷۴) نواقض اسلام القولية والعملية، ص ۳۶۷-۳۶۹۔ نواقض اسلام کے مؤلف نے یہ معلومات امام حرم الشیخ محمد بن السبیل کے مقالہ التحجس بحسبہ دول غیر الاسلامیہ اور شیخ محمد الشاذلی

کے مقالہ سے لی ہیں جو مجلہ ”المجمع الفقہی“ کے عدد ۴ میں شائع ہوئی تھیں۔ (۱۷۵) فتاویٰ اللجنة الدائمة ۶۹/۲، ص ۷۳۔ (۱۷۶) بحوث فی قضایا فقہیہ معاصرة، ص

۳۳۰-۳۳۱۔ (۱۷۷) فاضل محترم الشیخ ابوالاشبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس صورت کے جواز پر توقف کیا ہے۔ محترم کی رائے کا اپنی جگہ ایک وزن ہے، البتہ چونکہ بعض علماء نے اس صورت کے جواز کی صراحت کی ہے اس

لئے ناچیز نے اسے باقی رکھا ہے۔ دیکھئے بحوث فی قضایا فقہیہ معاصرة، ص ۳۲۹۔

اگر برضا و رغبت اسے قبول کیا گیا تو یہی چیز اسلام کے منافی امور اور ارتداد میں شمار ہوگی۔ واللہ اعلم!

وقتی اقامت

اب تک ہماری گفتگو کافروں کے زیر تصرف علاقے میں دائمی سکونت سے متعلق تھی۔ جہاں تک اُن کے زیر تصرف علاقے میں وقتی سکونت کا تعلق ہے تو اس کی بھی متعدد صورتیں ہیں۔ بعض صورتیں استحباب اور جواز کی حیثیت رکھتی ہیں اور بعض مکروہ اور حرام میں داخل ہیں۔ اسی طرح کافروں کے زیر تصرف علاقے میں سکونت کی کچھ شرائط ہیں۔ علامہ قصیم الشیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک فتویٰ میں ان تمام صورتوں اور ان کی شرطوں کو مفصل اور مدلل بیان کیا ہے۔ ذیل میں اس فتوے کا اختصار نقل کیا جاتا ہے۔

سوال: کافروں کے ملکوں سکونت اختیار کرنے کا کیا حکم ہے؟

جواب: کافر ملکوں میں سکونت و قیام مسلمان کے دین و اخلاق اور آداب و سلوک کے لئے بہت بڑا خطرہ ہے۔ ہم نے اور ہماری طرح اور لوگوں نے بھی دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو وہاں (ایک مدت تک) قیام پذیر رہے، جب واپس ہوئے تو سب کچھ گنوا کر واپس ہوئے۔ واپس ہوئے تو فاسق، بلکہ بعض تو مذہب اسلام بلکہ سارے مذاہب کے منکر ہو کر واپس آئے، یہاں تک کہ وہ لوگ دین کا بالکل انکار اور اہل دین کا مذاق اڑانے لگے۔

اس لئے ضروری ہے کہ اس کا تحفظ ہو اور اس کے لئے کچھ شرطیں رکھی جائیں جو اس ہلاکت میں پڑنے سے روکیں کافر ملکوں میں اقامت کے جواز کے لئے دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔

پہلی شرط: وہاں سکونت اختیار کرنے والا اپنے دین سے متعلق مطمئن ہو، اس طرح کہ اس کے پاس علم دین اور ایمان و عزیمت کا اتنا ذخیرہ موجود ہو کہ اسے اطمینان ہو کہ وہ اپنے دین پر قائم رہنے کے ساتھ گمراہی و بدسلوکی سے بچا رہے۔ دل میں کفر اور اہل کفر کے خلاف نفرت اور بغض رکھے اور ان کے ساتھ دوستی اور محبت سے پرہیز کرے کیونکہ ان کے ساتھ وفا اور دوستی ایمان کے منافی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ﴾
(المجادلة: ۲۲)

”اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اُس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے، گو وہ اُن کے باپ یا اُن کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔“

ایک اور جگہ ارشاد فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۚ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَنْ تُصِيبَنَا دَآئِرَةٌ ۚ فَعَسَىٰ اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ فَيُضْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسْرَوْا فِي أَنْفُسِهِمْ نَدِيمِينَ ۚ﴾ (المائدة: ۵۱، ۵۲)

”اے ایمان والو! تم یہود و نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ۔ یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے گا وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہِ راست نہیں دکھاتا۔ آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ وڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطر ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح دے دے یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لائے، پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر (بے طرح) نادم ہونے لگیں گے۔“

صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

((إِنَّ مِّنْ أَحَبِّ قَوْمًا فَهُوَ مِنْهُمْ وَإِنَّ الْمَرْءَ مَعَ مَنْ أَحَبَّ)) (۷۸)

”جو جس قوم سے محبت کرے گا وہ اسی میں سے ہے، اور آدمی اپنے محبوب کے ساتھ ہے۔“

اور اللہ کے دشمنوں کی محبت مسلمان کے دین کے لئے بہت خطرہ ہے، کیونکہ ان کی محبت کا لازمی نتیجہ ان کی اتباع و پیروی ہے، یا کم از کم اُن پر عدم انکار ہے۔ اسی لئے تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ ہے۔

دوسری شرط: اپنے دین کے شعائر پر عمل کرنے پر اسے قدرت ہو، نماز پڑھنے، اگر وہاں اس کے ساتھی ہوں تو جمعہ و جماعت قائم کرنے، زکوٰۃ دینے، روزے رکھنے، حج کرنے وغیرہ میں کوئی رکاوٹ درپیش نہ ہو۔ اگر ان باتوں کی جازت نہ ہو تو وہاں ٹھہرنا جائز نہ ہوگا، بلکہ ہجرت واجب ہوگی۔

مذکورہ بالا شرطوں کے پائے جانے کے بعد دیا رکفر میں اقامت کی متعدد صورتیں ہیں:

۱۔ دین کی دعوت تبلیغ کے لئے قیام کرنا۔

یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے اور ہر صاحب استطاعت پر جہاد فرض کفایہ ہے، بشرطیکہ اس ملک میں دعوت دین پھیلانے اور اسے قبول کرنے پر کوئی پابندی نہ ہو، کیونکہ اسلام کی طرف دعوت دین کے واجبات اور انبیاء ﷺ کی سنت ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ کا حکم ہے کہ اس دعوت کو ہر زمانے اور مکان تک پہنچایا جائے۔ آپ ﷺ کا ارشاد ہے:

((بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً)) (۱۷۹)

”میری طرف سے پہنچاؤ خواہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔“

۲۔ کافروں کے حالات کا جائزہ ان کے عقائد و عبادات کی خرابی و بطلان اور اُن کے بُرے اخلاق کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے قیام کرنا، تاکہ جو لوگ ان سے متاثر اور ان کے بارے میں خوش فہمی کا شکار ہیں انہیں متنبہ کیا جاسکے۔

یہ قسم بھی جہاد کی ایک صورت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس قیام سے خاطر خواہ فائدہ حاصل ہو اور یہ قیام کسی بڑی خرابی کا باعث نہ بن جائے۔ اسی حکم میں مسلم حکومت کے لئے جاسوسی کا قیام بھی داخل ہے، تاکہ کافروں کی فریب کاریوں سے مسلمانوں کو متنبہ کیا جاسکے۔

۳۔ مسلم حکومت کی ضرورت کے تحت اجنبی حکومتوں سے تعلقات کی استواری وغیرہ کے لئے ٹھہرنا۔ جیسے سفارت خانوں اور اس سے متعلقہ اداروں کا عملہ، اس کا حکم قیام کے مقصد کے لحاظ سے ہوگا۔ اگر کسی شرعی مقصد سے وہاں قیام ہے تو باعث ثواب ہوگا، جیسے تعلیمی و تہذیبی شعبہ جات، جس کا مقصد یہ ہو کہ وہاں موجود طلبہ کی نگرانی و رہنمائی کی جائے۔

۴۔ کسی ذاتی ضرورت کے لئے قیام، جیسے تجارت اور علاج و معالجہ کے لئے قیام۔ یہ قیام بقدر ضرورت جائز ہوگا۔ اہل علم نے کافروں کے ملک میں بغرض تجارت جانے کی اجازت دی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے بھی ایسا منقول ہے۔

۵۔ تعلیم کے لئے قیام کرنا۔ اس قسم کا حکم ماقبل ذکر شدہ قسم کی طرح ہے، لیکن یہ قیام زیادہ خطرناک اور مقیم کے دین و اخلاق کی بربادی کا سبب ہے۔ کیونکہ شاگرد ہمیشہ اپنے آپ کو استاذ سے کم تر درجے کا سمجھتا ہے جس کے نتیجے میں وہ اپنے (کافر) استاذ کی تعظیم بھی کرتا ہے، اس کے خیالات و آراء سے متاثر بھی ہوتا ہے اور آداب و سلوک میں اس کی تقلید بھی کرتا ہے۔ نیز چونکہ شاگرد اپنے استاذ کا محتاج ہوتا ہے اس لئے وہ استاذ کے غلط رویے، گمراہی اور صحیح راستے سے بھٹکے ہونے کے باوجود اس کے ساتھ نرمی اور مداریت سے کام لیتا ہے اور اس کے وہاں کچھ ساتھی بھی ہوتے ہیں جن سے وہ دوستی اور محبت و موالات کا رشتہ بھی جوڑتا ہے۔

تعلیم کے لئے کافرانہ ملکوں میں قیام اور زیادہ خطرناک ہے، لہذا عمومی بنیادی شرطوں کے علاوہ مزید درج ذیل شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، ورنہ قیام جائز نہ ہوگا۔

- ① طالب علم پختہ عقل کا مالک ہو جس سے وہ نفع و نقصان میں تمیز کر سکے اس کی نظر مستقبل پر زیادہ ہو البتہ کم عمر نوجوانوں اور کم عقل والوں کو بھیجنا بہت بڑے خطرے کا سبب ہے۔ صرف یہی نہیں کہ اُن کے دین و اخلاق کے لئے خطرہ ہے بلکہ ساری اُمت کے لئے خطرہ ہے جس کی طرف یہ پڑھ کر واپس ہوں گے اور جو ہر اُن کا فروں سے لیا ہے اسے ساری قوم میں پھیلائیں گے۔ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ کسی خوانخواہ بھیڑیے کے سامنے بکریوں کو ڈال دیا جائے۔
- ② طالب علم کے پاس شرعی علم کا اتنا ذخیرہ ہو جس کے ذریعے وہ حق و باطل میں تمیز کر سکے۔ اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ باطل کا رد اور حق کو ثابت کر سکے تاکہ باطل کو حق اور حق کو باطل سمجھ کر دھوکہ کا شکار نہ ہو جائے۔
- ③ طالب علم کے پاس دین و تقویٰ کا وہ ہتھیار موجود ہو جو کفر و شرک سے اس کی حفاظت کر سکے اس لئے کہ کمزور ایمان کا حامل شخص دیار کفر میں قیام کر کے اپنے آپ کو محفوظ نہ رکھ پائے گا کیونکہ کفر و فسق کے اسباب وہاں اس قدر زیادہ اور مؤثر ہیں کہ کمزور ایمان رکھنے والے پر بہت جلد اثر انداز ہو جاتے ہیں۔
- ④ جو علم سیکھنے وہاں گیا ہے اس کے سیکھنے میں مسلمانوں کی مصلحت وابستہ ہو اور اسلامی ممالک میں اس کا بدل موجود نہ ہو۔ اگر وہ ایسا علم ہے جس سے مسلمانوں کی ضرورت وابستہ نہیں ہے یا اس کا بدل مسلم ممالک میں موجود ہے تو کسی کافر ملک میں قیام جائز نہ ہوگا۔ (۱۸۰)
- ۶۔ مستقل سکونت کے لئے قیام۔

یہ صورت ما قابل ذکر شدہ صورتوں میں سب سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس صورت میں اہل کفر سے مکمل اختلاط کی وجہ سے بہت سی خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اس قیام سے یہ شعور و احساس پیدا ہوگا کہ وہ اس ملک کا باشندہ ہے۔ کسی ملک کی شہریت جس چیز کا تقاضا کرتی ہے وہ اس کے پورے حقوق ادا کرے گا اور واجبات کو بجالائے گا جیسے وہاں کے لوگوں سے محبت، موالات اور ان کی تعداد میں اضافہ وغیرہ۔ اسی طرح اہل و عیال کافروں کے بیچ پرورش پائیں گے جہاں وہ اُن کے اخلاق و عادات کو اختیار کریں گے اور بہت ممکن ہے کہ عقیدہ و عبادت میں ان کی تقلید بھی کریں۔ اسی لئے اللہ کے رسول ﷺ ارشاد ہے:

((مَنْ جَامَعَ الْمُشْرِكَ وَ سَكَنَ مَعَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ)) (۱۸۱)

”جو مشرک کے ساتھ مل کر رہے اور اس کے ساتھ سکونت اختیار کرے وہ اسی کی طرح ہے۔“

اور ایک مسلمان کو یہ کیسے پسند ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے ملک میں قیام کرے جہاں شعائر کفر بلند ہوں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہو اور اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو اپنے کانوں سے سن رہا ہو اور اس سے بھی آگے بڑھ کر اس ملک کی طرف اپنی نسبت کر رہا ہو اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہاں اس طرح اطمینان سے قیام پذیر ہو جیسے مسلم ملک میں رہتا ہو۔ (۱۸۲)

اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ بغیر کسی خاص اور اشد ضرورت کے کسی کافر ملک میں جانا جائز نہیں ہے خصوصاً ایسے کافر ملک میں جہاں ذہنی آوارگی اور جنسی اباحت عام ہو اور اخلاقی اقدار کا جنازہ نکل گیا ہو بالخصوص تعلیم اور کام کی غرض سے جانا بہت ہی خطرناک ہے کیونکہ ان دونوں صورتوں میں جانے والا اپنے طور پر ذہنی پستی اور کمتری کا شکار ہوتا ہے اور اگر اپنے مذہب سے متعلق صحیح اور پختہ معلومات نہ ہو تو بہت جلد دہریت والحاد کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کا احساس تعلیم و تربیت کے ماہرین حضرات کو آج سے سو سال قبل ہو چکا تھا۔ اسی لئے علامہ اقبال جو عصری تعلیم کے مؤید تھے وہ بھی یہ کہہ اٹھے تھے کہ: ۷

خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر

(۱۸۰) یعنی علماء نے یہاں ایک اور شرط کا اضافہ کیا ہے وہ یہ کہ وہاں ٹھہرنے کی مدت مختصر سے مختصر ہو ایک لمبی مدت کے لئے وہاں پر ٹھہرنا جائز نہیں ہے۔ چنانچہ امام خطابی رحمہ اللہ حضرت جریر بن عبد اللہ الجلی رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ: ”وفیه دلالة على كراهة دخول دار الهرب للتجارة والمقام فيها اكثر من مدة اربعة ايام“ (معالم السنن مع مختصر السنن، ص ۴۳۷) اس حدیث میں اس حکم کی کراہت پر بھی دلیل ہے کوئی شخص دار الحرب میں تجارت وغیرہ کے لئے چار دن سے زیادہ ٹھہرے۔ واللہ اعلم۔ امام خطابی رحمہ اللہ کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم مدت جو ضروری ہو دیار کفر میں گزارنی چاہئے۔ بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر (۱۸۱) اس حدیث کی تخریج گزر چکی ہے اور وہیں پر اس کی تصحیح علماء کے اقوال سے ثابت کی جا چکی ہے۔ (۱۸۲) دیکھئے مجموع فتاویٰ و رسائل الشیخ

لپ خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ
ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم
کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ !
گھر میں پرویز کے شیریں تو ہوئی جلوہ نما
لے کے آئی ہے مگر تیشہ فرہاد بھی ساتھ!

میل ملاپ اور راہ و رسم

کافروں کے ساتھ میل جول کی ایک شکل اُن کے ساتھ لین دین کرنا اور راہ و رسم رکھنا ہے جس کی مختلف صورتیں ہیں:

- ۱۔ ان کے ساتھ ایک گھر میں رہنا۔
- ۲۔ ان کے ساتھ دوستی رکھنا۔
- ۳۔ ان کے یہاں آنا جانا اور ملاقات کا سلسلہ رکھنا۔
- ۴۔ ان کی مذہبی اور دینی تقریبات میں شریک ہونا۔
- ۵۔ ان کو ہدیہ دینا ان کے ہدیے اور تحفے قبول کرنا۔
- ۶۔ عیادت کے لئے ان کے ہاں جانا۔
- ۷۔ خرید و فروخت یا کسی اور ضرورت سے ان کے پاس بیٹھنا۔
- ۸۔ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔

پہلی بحث: ان کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہنا

بعض مسلمانوں کے سامنے کچھ ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ انہیں کافروں کے ساتھ ایک کمرہ یا ایک ہی بلڈنگ میں رہنے کا اتفاق ہوتا ہے جس میں آمد و رفت کا راستہ، بیت الخلاء اور غسل خانہ، مطبخ اور دیگر لوازمات مشترک ہوتے ہیں۔

اس سے متعلق علماء کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی ایسی مجبوری نہ ہو جس سے چھکارا مشکل ہے تو ایسا کرنا جائز نہ ہوگا۔ کیونکہ جب مسلمان کسی کافر کا ہم نوالہ وہم پیالہ بن کر رہے گا تو آہستہ آہستہ اس کا دل بھی اس کی طرف مائل ہوگا۔ نتیجتاً عقیدہٴ ولّاء و براء میں خلل واقع ہوگا، کیونکہ یہ بات انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ وہ جس کے ساتھ رہتا ہے اس کے عادات و اخلاق سے متاثر ہوتا ہے۔ (۱۸۳)

یہ بھی قابل غور ہے کہ جب جمادات ایک دوسرے سے متاثر ہوتے ہیں تو انسان کا ایک دوسرے کے پڑوس سے متاثر ہونا لازمی ہے۔ مثال کے طور پر ایک پیالہ ہے، اس میں اگر کوئی خوشبودار چیز ایک مدت کے لئے رکھ دی جائے تو اس کا اثر اس پیالے میں ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر اُس پیالے میں سے خوشبو کو ہٹا بھی دیا جائے تو بھی اس کا اثر ایک مدت تک اس میں باقی رہے گا۔ اسی طرح اگر اس میں کوئی بدبودار یا کڑوی چیز رکھ دی جائے تو بھی وہ اس کا اثر قبول کئے بغیر نہیں رہتا۔ چنانچہ مؤمن کو ہر ایسے انسان کی صحبت اور مل کر رہنے سے دُور رہنا چاہئے جو اللہ کا باغی اور دشمن ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں باب باندھتے ہیں: ”باب من الدّین الفرار من الفتن“، (۱۸۴) ”فتنوں سے اور فتنے کی جگہ سے دُور رہنا دین میں داخل ہے“ کا بیان

پھر اس باب کے تحت حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی درج ذیل حدیث نقل کی ہے:

((يُؤْشَكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ))

”قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں جنہیں لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں اور گھاٹیوں میں چلا جائے۔ ایسا وہ فتنوں سے اپنا دین بچانے کے لئے کرے گا۔“

نیز مشرکین کے ساتھ سکونت کی ممانعت میں آپ ﷺ کی اس حدیث کے عمومی الفاظ سے بھی استدلال کیا جاسکتا ہے:

((لَا تُسَاكِنُوا الْمُشْرِكِينَ وَلَا تُجَامِعُوهُمْ)) (۱۸۵)

”نہ ہی مشرکین کے ساتھ سکونت اختیار کرو اور نہ ہی ان کے ساتھ رہو۔“

دوسری بحث: کافروں کے ساتھ دوستی رکھنا

کافروں کے ساتھ سکونت اور ان کے پڑوس میں رہنے کی وجہ سے بسا اوقات ایک مسلمان ان سے دوستی بھی کر بیٹھتا ہے، خصوصاً جبکہ وہ ایک ساتھ پڑھتا یا کسی ایک ہی جگہ کام کرتا ہو۔ از روئے شرع ایسا بھی جائز نہیں ہے کہ اللہ کے ولی کی دوستی اللہ کے دشمن سے ہو، کیونکہ کافر اللہ کا دشمن ہے اور مؤمن اللہ کا دوست ہے، اس لئے یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے دوست کے دشمن سے دوستی کی جائے، بلکہ اگر حالات و ضروریات ایک جگہ رہنے اور ایک ساتھ اٹھنے بیٹھنے پر مجبور بھی کرتے ہیں تو ایک مسلمان کو کافر سے دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھانا چاہئے۔ بلکہ حتی الامکان اس سے دوری اور اس کے اعمال کفر سے براءت کا اظہار کرنا چاہئے۔ جیسا کہ اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

فضیلہ الشیخ علامہ ابن العثیمین رحمہ اللہ پوچھا گیا کہ ایک شخص کافروں کے ساتھ کام کرتا ہے، اسے آپ کیا نصیحت کرتے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ یہ میرا بھائی جو کافروں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے اسے میری نصیحت ہے کہ وہ کوئی ایسا کام ڈھونڈ لے جس میں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی دشمن (جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا پابند ہے) اگر یہ میسر آجائے تو یہی بہتر اور مناسب ہے۔ اور اگر کوئی ایسا میسر نہ آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہے اور کافر اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے؛ لیکن اس شرط کے ساتھ کہ نہ تو اس کے دل میں کافر کی محبت و دوستی ہو اور نہ ہی اس سے موالات رکھے، اور یہ بھی کہ ان سے متعلق دیگر احکام کا پابند رہے، جیسے ان سے سلام میں پہل نہ کرے اور ان کے سلام کا جواب حسب مجبوری دے اسی طرح نہ ان کے جنازے میں شریک ہونہ ان کی عید میں شرکت کرے اور نہ ہی عیدوں کے موقع پر انہیں مبارک باد دے۔ (۱۸۶)

اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے:

((لَا تَصَاحِبُ إِلَّا مُؤْمِنًا وَلَا يَأْكُلْ طَعَامُكَ إِلَّا تَقِيًّا)) (۱۸۷)

”ساتھی صرف مؤمن کو بناؤ اور تمہارا کھانا صرف متقی لوگ ہی کھائیں۔“

علماء کا کہنا ہے کہ آپ ﷺ کے اس فرمان کا مقصد مسلمانوں کو منافقین اور کفار کی صحبت سے روکنا ہے، کیونکہ ان کی صحبت دین کے لئے نقصان دہ ہے۔ (۱۸۸)

ایک اور حدیث میں ہے کہ:

((الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ)) (۱۸۹)

”آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ پس تم یہ دیکھو کہ کس سے دوستی کر رہے ہو۔“

یعنی جو شخص کسی سے دوستی کرنا چاہتا ہے پہلے اسے عین بصیرت سے دیکھے۔ اگر اُس کے دین و اخلاق کو پسند کرتا ہے تو دوستی کرے ورنہ اسے چھوڑ دے۔ (۱۹۰)

اب سوال ہے کہ کون سا مسلمان ہے جو کافر اور اللہ و رسول کے دشمن کے دین کو پسند کرے گا؟ لہذا کسی مسلمان کی کافر و مشرک اور منافق بلکہ بدکردار مسلمان سے بھی دوستی نہیں ہو سکتی۔

(۱۸۶) مجموع فتاویٰ و رسائل الشیخ ۳/۴۰۳۔ (۱۸۷) سنن ابی داؤد: ۴۸۳۲، الادب: باب ۱۹۔ و سنن الترمذی: ۲۳۹۵، الزہد: باب ۵۵۔ و مسند احمد: ۳/۳۸ بروایت ابوسعید

الخدری رحمہ اللہ۔ (۱۸۸) دیکھئے عون المعبود: ۱۲/۱۷۹۔ (۱۸۹) سنن ابی داؤد، الادب: باب ۱۹۔ و سنن الترمذی: ۲۳۷۸، الزہد: باب ۴۵۔ و مسند احمد: ۳/۳۰ بروایت

ابو ہریرہ رحمہ اللہ۔ (۱۹۰) فیض القدیر: ۴/۶۹۔

تیسری بحث: کافروں کی زیارت

اگر کسی مسلمان کا کوئی قریبی عزیز اور قریبی رشتہ دار کافر ہے اور اس کے یہاں آمد و رفت کا سلسلہ رکھنے میں دین کا کوئی نقصان نہیں ہے تو یہ جائز ہے ورنہ ناجائز۔ لیکن اگر کافر رشتہ دار نہیں تو اس کے یہاں بے مقصد آمد و رفت کا سلسلہ رکھنا، خصوصاً وقت گزارنے اور گپ شپ کے لئے جانا جائز نہ ہوگا۔ (۱۹۱)

البتہ اگر ہماری زیارت سے یہ امید ہو کہ وہ کافر اسلام کے قریب ہو جائے گا تو اس کی زیارت جائز ہوگی، لیکن بغیر کسی مقصد کے صرف دنیاوی مقاصد کے لئے کافروں کی زیارت اور ان کے یہاں آمد و رفت کا سلسلہ رکھنا جائز نہ ہوگا، خصوصاً عورتوں کو اس کی اجازت قطعاً نہ دی جائے گی۔ اور یہ بات مشاہدہ میں ہے کہ کچھ لوگ مسلمان ہوئے لیکن ان کی آمد و رفت خصوصاً عائلی اور خاندانی زیارت کافروں کے ساتھ رہی تو ان کے بچے اپنے پرانے کفرانہ و مشرکانہ اخلاق و عادات سے چھٹکارا حاصل نہ کر سکے۔

چوتھی بحث: عیادت اور تعزیت

کسی کافر کی عیادت کے لئے جایا جاسکتا ہے، خصوصاً جبکہ اس کی عیادت کے پیچھے کوئی مقصد پوشیدہ ہو۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں باب باندھتے ہیں: ”باب عیادۃ المشرک“، (۱۹۲) (مشرک کی زیارت کا بیان)۔

اس باب کے تحت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث نقل کی ہے کہ ایک یہودی لڑکا اللہ کے رسول ﷺ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ ایک بار وہ بیمار پڑ گیا تو آپ اس کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔ آپ ﷺ اس کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے۔ آپ ﷺ نے اس سے فرمایا کہ اسلام لے آؤ، اس نے آپ کی بات مان لی اور اسلام لے آیا۔ (۱۹۳)

اس سے معلوم ہوا کہ مشرک کی عیادت کو جانا صحیح ہے اور بہتر ہے، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ اس وقت اسے نصیحت کی جائے اور اسے اسلام کی دعوت دی جائے۔ (۱۹۴)

یہی حکم ان کی تعزیت کا بھی ہے، بشرطیکہ وہاں منکرات کا ارتکاب نہ ہو رہا ہو۔

پانچویں بحث: خرید و فروخت یا کسی اور ضرورت کے تحت ان کے پاس بیٹھنا

نصوص کتاب و سنت اور سلف کے معمول سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کسی کافر کی دکان سے خرید و فروخت کے لئے ان کے پاس بیٹھا جاسکتا ہے، اسی طرح اگر پڑوس میں کوئی غیر مسلم ہے یا دور سے ملاقات کے لئے آیا ہے تو کبھی کبھار ان کے ساتھ مجلس کی جاسکتی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتُ بِاللَّهِ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا﴾ (الکہف: ۳۷)

”اس کے ساتھی نے اس سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کیا تو اس خالق سے کفر کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے بالآخر تجھے پورا آدمی بنا دیا؟“

اس آیت میں دو ساتھیوں مؤمن اور کافر کا ذکر ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفر و ایمان کے فرق کے باوجود دو آدمیوں میں مصاحبت ہو سکتی ہے، خصوصاً جبکہ ایسی صحبت کا مقصد نصیحت و وعظ ہو۔

خود اللہ کے رسول ﷺ کے پاس یہود آکر بیٹھتے تھے اور آپ کا ان سے لین دین کا معاملہ بھی رہتا تھا۔ یہ باتیں ایسی ہیں جو ہر خاص و عام کو معلوم ہیں، اس لئے اس کی تفصیل کی چنداں ضرورت نہیں۔

چھٹی بحث: اُن کی مذہبی تقریبات میں شرکت

کسی غیر مسلم کے پڑوس میں رہنے کی وجہ سے بسا اوقات خوشی و غمی میں شرکت کا موقع ملتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کا ایک ٹھوس اور اٹل فیصلہ یہ ہے کہ:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ﴾

”اور نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو“۔ (المائدہ: ۲)

یہ ایک نہایت اہم اصول ہے۔ کاش کہ مسلمان اس اصول کو اپناتے تو قدم قدم پر ان کی رہنمائی ہوتی۔ اس اصول کے پیش نظر علماء نے کافروں کی مذہبی تقریب میں شرکت کو ناجائز کہا ہے، کیونکہ اس طرح گویا معصیت اور گناہ کے کاموں میں ان سے رضامندی اور ان کی مدد ہو رہی ہے۔ (۱۹۵) اور اس سے بھی برا یہ ہے کہ ان کی عیدوں کے موقع پر انہیں مبارکباد پیش کی جائے۔ امام ابن القیمؒ نے اس کی حرمت پر علماء کا اتفاق نقل کیا ہے۔ (۱۹۶) اس کی تفصیل مشابہت کی بحث میں آرہی ہے۔

ساتویں بحث: ہدیئے اور تحفے

کافروں کو ہدیہ و تحفہ دینا جائز ہے۔ اور اگر اس کا مقصد انہیں دین اسلام کے قریب کرنا ہے یا ان کا ہدیہ قبول کر کے انہیں اپنے سے مانوس کر کے مذہبی باتیں ان تک پہنچانا ہے تو یہ چیز مستحب ہوگی۔ البتہ کسی مذہبی تہوار کے موقع پر ان کا ہدیہ قبول کرنا علماء کے نزدیک مختلف فیہ ہے۔ لیکن اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر ان کا ہدیہ قبول کرنے سے دل میں ان کی محبت پیدا ہوتی ہو یا ان کے مذہبی تہوار کی تعظیم ہوتی ہو تو ایسا کرنا قطعاً حرام ہے۔ (۱۹۷)

آٹھویں بحث: حسن سلوک سے پیش آنا

کافروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، مالی طور پر ان کی مدد کرنا، ان کی عزت کا پاس و لحاظ رکھنا، ان کے سامنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، یہ ایسے امور ہیں جو نہ صرف جائز بلکہ بعض اوقات مستحب اور تاکید ہو جاتے ہیں، خصوصاً ایسے وقت میں جب یہ امید ہو کہ ایسا کرنے سے کافر دین اسلام کی طرف مائل ہوں گے۔ اور اگر کفار و مشرکین عزیز و اقارب میں سے ہوں تو اس چیز کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ لَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَ تُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۚ إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَ أَخْرَجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَ ظَهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَ مَن يَتَوَلَّهُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (المائدہ)

”جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور نہ ہی تمہیں جلاوطن کیا ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے اور منصفانہ برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑیں اور تمہیں دلیس نکال دیئے۔ اور دلیس نکال دینے والوں کی مدد کی۔ جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں وہ قطعاً ظالم ہیں۔“

ان دونوں آیتوں پر غور کریں تو درج ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں:

(۱) کافروں کے ساتھ حسن سلوک تین شرطوں کے ساتھ جائز ہے

① وہ مسلمانوں سے برسر پیکار نہ ہوں۔

② مسلمانوں کے خلاف سازشیں نہ کرتے ہوں اور نہ ہی انہوں نے مسلمانوں کو ان کے مال و اسباب سے دُور ہونے پر مجبور کیا ہو۔

③ وہ مسلمانوں کے دشمنوں سے پیٹنگیں نہ بڑھاتے ہوں اور کسی طرح سے ان کی مدد نہ کر رہے ہوں۔

(۲) مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ انصاف کا دامن نہ چھوڑیں، حتیٰ کہ کافروں کے ساتھ بھی انصاف کرنے کو اللہ پسند فرماتا ہے۔

(۳) جو کافر مسلمانوں کے ساتھ برسر پیکار ہوں ان کے ساتھ حسن سلوک اور ان کی مدد جائز نہیں ہے، بلکہ ہر ممکن طور سے انہیں کمزور کرنا چاہئے۔

(۴) کافروں کے ساتھ دوستی اور وفاداری کسی صورت میں جائز نہیں ہے، بلکہ یہ ظلم ہے۔

(۵) حسن سلوک اور موالات میں فرق ہے۔ چنانچہ جو کافر مسلمانوں سے برسر پیکار نہ ہو ان سے حسن سلوک کیا جائے گا، لیکن موالات صرف اللہ و رسول

اور مؤمنین کے ساتھ خاص ہے۔ اس لئے پہلی آیت میں حسن سلوک کا حکم ہے اس کے خاتمے پر صلہ رحمی اور احسان کا حکم ہے اور دوسری آیت کے خاتمے پر موالات اور دوستی سے منع کیا گیا ہے جس کا واضح مفہوم ہے کہ دونوں کا حکم الگ ہے۔

موالات اور حسن سلوک میں فرق

اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حسن سلوک اور موالات میں کیا فرق ہے؟ اس کی وضاحت کے لئے چند نکات قارئین کے سامنے رکھے جاتے ہیں جن پر غور کر کے دونوں میں باسانی فرق کیا جاسکتا ہے:

۱۔ موالات و محبت کا تعلق دل سے ہے اور حسن سلوک ایک خارجی عمل ہے۔ یعنی جس کے ساتھ حسن سلوک کیا جا رہا ہے اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ اس سے موالات و محبت بھی کی جا رہی ہے۔ چنانچہ ابن حجر رحمہ اللہ آیت ﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.....﴾ کے تحت فرماتے ہیں:

”صلہ رحمی اور احسان اس محبت اور دوستی کو مستلزم نہیں ہے جس سے اس آیت میں روکا گیا ہے، کیونکہ یہ آیت ہر اس شخص کے بارے میں عام ہے جو قتال کرنے یا نہ کرنے (اور حسن سلوک صرف ان لوگوں کے ساتھ خاص ہے جو برسر پیکار نہ ہوں)۔“ (۱۹۸)

اس چیز کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب قول میں یوں واضح کیا گیا ہے:

الفرق بین الولاء وحسن الخلق یبنی علی قاعدة: خالط المؤمن بقلبك وخالط الفجار بخلفك

”موالات اور حسن سلوک میں فرق اس قاعدے پر مبنی ہے کہ مؤمن سے اپنے دل کی گہرائی سے ملو اور فاجر سے اپنے اخلاق سے۔“

۲۔ موالات ایک خالص مذہبی چیز ہے جس کی بنیاد اسلامی اصولوں پر ہوگی اور حسن سلوک خالص دنیاوی معاملہ ہے جس کی بنیاد فطرت اور طبیعت پر ہوگی۔ اس کی وضاحت اس طرح کی جاسکتی ہے کہ جن اشیاء سے موالات کا حکم شریعت میں موجود ہے اگرچہ طبیعت کا میلان اس طرف نہیں ہو رہا ہے پھر بھی اپنے قالب کو اس طرف مائل ہونے کے لئے مجبور کرنا پڑے گا اور جن اشیاء سے براءت کا حکم ہے اگرچہ طبیعت ان کی مائل بھی ہو تب بھی ان سے دور رہنا پڑے گا اور انہیں دل سے نکالنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ اس کی مثال عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور واقعہ ہے جو کتب سیرت و تفسیر میں مختصر و مطول موجود ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر منافقین کے بارے میں جو آیتیں نازل ہوئیں انہیں سن کر جلاس بن سوید نے کہا کہ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اگر یہ سچ ہے تو ہم لوگ گدھے سے بھی بدتر ہیں۔ اس مجلس میں جلاس کی بیوی کا بیٹا اور اس کی گود میں پرورش پانے والا ایک نوجوان عمیر (۱۹۹) بن سعد بھی موجود تھا۔ انہوں نے یہ بات سنی اور کہا کہ یوں تو آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہیں آپ کی تکلیف میرے نزدیک میری تکلیف سے زیادہ پریشان کن ہے، لیکن اس وقت آپ نے ایسی بات منہ سے نکالی ہے کہ اگر اسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤں تو اس میں میری رسوائی ہے اور نہ پہنچاؤں تو اس میں میری دینی ہلاکت و بربادی ہے اور ہر ایک میرے اوپر دوسرے سے بھاری ہے (لیکن رسوائی بربادی سے ہلکی چیز ہے) یہ کہہ کر عمیر بن سعد خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اور جلاس کی باتیں کہہ سنائیں۔ جلاس کو جب پتہ چلا تو خدمت نبوی میں حاضر ہو کر عمیر کو جھٹلانے لگا کہ ہم نے ایسی بات ہرگز نہیں کی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی:

(۱۹۸) فتح الباری ۵/۲۲۲۔ (۱۹۹) عمیر بن سعد بن عبید الاوی الانصاری بڑے پائے کے صحابی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں حمص کا گورنر مقرر فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے

عمیر بن سعد جیسے لوگ ملیں جن سے میں مسلمانوں کی خدمت کیا کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے اس قدر متاثر تھے کہ انہیں ”نسیج و حده“ یعنی اپنی مثال آپ کہتے تھے۔ تقریباً ۴۵ھ میں ان کا انتقال

﴿يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوا ۚ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ يُنَالُوا ۚ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ ۚ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (التوبة: ٧٤)

”یہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے (ایسا) نہیں کہا حالانکہ یقیناً کفر کا کلمہ ان کی زبان سے نکلا ہے اور یہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے ہیں اور انہوں نے اس کام کا قصد بھی کیا جو پورا نہ کر سکے۔ یہ صرف اس بات کا انتقام لے رہے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول نے دولت مند کر دیا اور اگر یہ اب بھی توبہ کر لیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے اور اگر منہ موڑے رہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا و آخرت میں دردناک عذاب دے گا اور زمین بھر میں ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ کھڑا ہوگا۔“

اس آیت کے نزول کے بعد جلاس نے اپنے جرم سے توبہ کی اور اس پر قائم بھی رہے (۲۰۰)

حضرت عمیر رضی اللہ عنہ پر وہ وقت سخت آزمائش کا تھا۔ ایک طرف اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ حسن سلوک اس کی محبت اور اس کے احسانات ہیں اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول ﷺ سے موالا ت، لیکن جب دونوں کا ٹکراؤ ہوا تو مجبور ہو کر موالا ت کی طرف مائل ہونا پڑا۔

۳۔ موالا ت اللہ رسول اور مؤمنین کے ساتھ خاص ہے جبکہ حسن سلوک عام ہے حتیٰ کہ چوپایوں کے ساتھ بھی مطلوب ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے:

((إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ، وَلْيُحْدِثْ أَلْحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُزِيحْ ذَبِيحَتَهُ)) (۲۰۱)

”اللہ تعالیٰ نے ہر کام میں احسان کو واجب کیا ہے اس لئے جب قتل کرو تو اس میں بھی احسان سے کام لو اور ذبح کرو تو اس میں بھی احسان سے کام لو اور (وہ اس طرح کہ) اپنی چھری تیز کر لو اور جانور کو آرام پہنچاؤ۔“

پھر انسان تو اس بات کا زیادہ حق دار ہے کہ اس کے ساتھ ”احسان“ یعنی اچھا معاملہ اور حسن سلوک کیا جائے خواہ مؤمن ہو یا کافر، لیکن محبت اور قلبی تعلق صرف اسی کے لئے ہونا چاہئے جو اللہ اور اس کے رسول کا مطیع و فرمان بردار ہے۔

۴۔ موالا ت اور حسن سلوک میں جہاں ٹکراؤ ہو گا وہاں موالا ت کو مقدم کیا جائے گا جیسا کہ دوسرے نمبر میں اس کی مثال گزر چکی ہے۔ اور اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے لیکن جب یہی چیز موالا ت سے ٹکرائے تو موالا ت کو مقدم کیا جائے گا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِنْ جَاهِدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ (لقمان: ۱۵)

”اور اگر وہ تجھ پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک کرے جسے تو نہیں جانتا تو ان کی بات ہرگز نہ مان، البتہ دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہ۔“

یعنی ان کی اطاعت ضروری ہے، ان کے حسن سلوک واجب ہے، لیکن اگر ان کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک اللہ کے حقوق سے ٹکرائے تو اللہ کے حق کو مقدم کرنا ہوگا۔ اسی لئے تو ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے غزوہ اُحد میں اپنے باپ کے قتل سے دریغ نہیں کیا۔ (۲۰۲)

اس سلسلے میں سب زیادہ عبرتناک واقعہ وہ ہے جو سنن ابی داؤد وغیرہ میں صحیح سند سے مروی ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی کے پاس ایک اُم ولد (۲۰۳) تھی جو اللہ کے رسول ﷺ کو برا بھلا کہتی تھی وہ نابینا صحابی اسے روکتے تھے

(۲۰۱) صحیح مسلم: ۱۹۵۵، الصید والذبايح، باب ۱۰۔ وسنن ابی داؤد: ۲۸۱۵، الضحایا، باب ۱۲۔ ومسند احمد: ۱۲۳/۴، بروایت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ۔ (۲۰۲) الدرر السنية

۱/۸۔ (۲۰۳) ”ام ولد“ وہ لونڈی کہلاتی ہے جو اپنے مالک کے نطفے سے کوئی بچہ جن دے اس کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ مالک کے انتقال کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی۔ بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر ہے

لیکن وہ اپنی حرکت سے باز نہ آتی تھی۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ وہ آپ ﷺ کو گالی دینے لگی، اس نابینا صحابی سے برداشت نہ ہوا، وہ خنجر اُس کے پیٹ پر کھ کر اپنی پوری طاقت سے اس پر بیٹھ گئے اور اس کو قتل کر دیا، چاروں طرف خون ہی خون پھیل گیا۔ صبح کو اللہ کے رسول ﷺ کے سامنے لونڈی کے مقتول ہونے کا قصہ پیش ہوا۔ آپ ﷺ نے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا: ”میں اس شخص کو اگر میرا کچھ بھی حق ہے، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ کھڑا ہو جائے،“ تو وہی نابینا بوڑھے صحابی رضی اللہ عنہ لوگوں کو پھلانگتے اور لڑکھڑاتے ہوئے آکر آپ ﷺ کے سامنے بیٹھ گئے اور کہنے لگے: اے اللہ کے رسول ﷺ! میں اس کا قاتل ہوں۔ یہ آپ کو برا بھلا کہتی تھی، میں اسے روکتا تھا اور جھڑکتا تھا، اس لونڈی سے میرے دو ہیرے جیسے بیٹے بھی ہیں، یہ میرے اوپر بڑی مہربان تھی، کل رات کی بات ہے کہ وہ آپ کو گالی دینے لگی تو میں نے خنجر اس کے پیٹ پر رکھا اور بیٹھ گیا، یہاں تک کہ اسے قتل کر دیا۔ یہ سن کر آپ ﷺ نے فرمایا:

((اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا هَذَرُ)) (۲۰۴)

”گواہ رہو کہ اس کا خون رائیگاں ہے!“

۵۔ موالات نہ ہی حسن سلوک کو مستلزم ہے اور نہ ہی حسن سلوک موالات مستلزم ہے، بلکہ دونوں ایک ہی جگہ جمع بھی ہو سکتے ہیں اور ایک دوسرے سے جدا بھی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ۖ وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۖ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾

”ہم نے ہر انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی ہے۔ ہاں اگر وہ یہ کوشش کریں کہ تم میرے ساتھ اسے شریک کر لو جس کا تمہیں علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مانو۔ تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے، پھر میں ہر اُس چیز سے تم کو مطلع کروں گا جو تم کرتے رہے ہو۔“ (العنکبوت: ۸)

اس آیت کے شان نزول میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ ان کے مسلمان ہونے پر ان کی والدہ نے کہا کہ نہ میں کھاؤں گی نہ پیوں گی یہاں تک کہ مجھے موت آجائے یا پھر تو محمد ﷺ کی نبوت کا انکار کر دے۔ یہ اپنی والدہ کو زبردستی منہ کھول کر کھلاتے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (۲۰۵)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک شخص نے خدمت نبوی ﷺ میں باریابی کی اجازت چاہی اور میں آپ ﷺ کے پاس موجود تھی۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ((بِئْسَ أَخُو الْعَشِيرَةِ أَوْ ابْنُ الْعَشِيرَةِ)) یہ اپنے قبیلہ کا بہت بُرا آدمی ہے، اتنا کہنے کے بعد آپ ﷺ نے اسے اندر آنے کی اجازت دے دی اور اس سے بڑی نرمی سے بات کی۔ پھر جب وہ چلا گیا تو ہم نے کہا: اے اللہ کے رسول ﷺ! آپ نے اس کے بارے میں یہ کچھ فرمایا تھا پھر اس سے اس نرمی سے پیش آئے؟ تو آپ ﷺ نے جواب دیا: ”اے عائشہ!

((إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ وَدَّعَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ فُحْشِهِ)) (۲۰۶)

”اللہ کے نزدیک قیامت کے روز بدترین مقام اس شخص کا ہے کہ لوگ اس کی بدکلامی کے خوف سے اسے چھوڑ دیں۔“

ان باتوں میں جو شخص اچھی طرح غور کرے گا اس پر موالات اور حسن سلوک کا فرق واضح ہو جائے گا۔ (۲۰۷)

(۲۰۴) سنن ابی داؤد: ۴۱۶۱، الحلو د: باب ۲۔ سنن النسائی ۷/۱۰۸، تحريم الدم باب الحكم فيمن سبب النبي صلى الله عليه وسلم - (۲۰۵) قرآن کریم مع ترجمہ تفسیر، ص ۱۱۰۲ نیز

دیکھئے صحیح مسلم: ۱۷۴۷، المناقب: ۲۶۔ سنن الترمذی: ۳۱۷۹، تفسیر القرآن، باب ۳۰ بروایت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ (۲۰۶) صحیح البخاری: ۶۰۵۶، الادب: باب ۴۸۔ و صحیح

مسلم: ۲۰۹۱، الادب: باب ۲۳۔ (۲۰۷) نیز دیکھئے الولاء والبراء فی الاسلام، ص ۱۳۵ اور اس کے بعد۔

غیر قوم سے مشابہت

ولاء وبراء کے مظاہر میں سے ایک اہم مظہر مشابہت ہوتا ہے، کیونکہ عام طور پر ایک شخص دوسرے شخص کی ظاہر میں مشابہت اسی وقت کرتا ہے جب اس کے عمل کو قابل تقلید حد تک بہتر سمجھتا ہے اور قلبی طور پر اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ اسلام مسلمانوں کا الگ تشخص چاہتا ہے اور ساری دنیا پر اسے غالب دیکھنا چاہتا ہے اس لئے وہ انہیں دوسری قوموں کی مشابہت سے سختی سے منع کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِّ ذِي بَيْعَةٍ مِنَ الْأُمَمِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، إِنَّهُمْ لَنُيْغُوْا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ط وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ﴾ (الحاثیة: ۱۸، ۱۹)

”پھر ہم نے آپ کو دین کی صحیح راہ پر قائم کر دیا سو آپ اس پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہشوں کی پیروی میں نہ پڑیں۔ یاد رکھیں کہ یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کے کچھ کام نہیں آسکتے۔ سمجھ لیں کہ ظالم آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہوتے ہیں اور پرہیزگاروں کا کارساز اللہ تعالیٰ ہے۔“

بنی اسرائیل پر معنوی اور مادی نعمتوں کے ذکر اور بغیر کسی معقول وجہ کے ان کے آپس کے اختلافات کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نبی ﷺ کو حکم دے رہا ہے کہ آپ کی طرف جو شریعت نازل کی گئی ہے آپ اس پر جمے رہیں اور جن لوگوں نے اصل شریعت کی مخالفت کی ہے آپ ان کی مشابہت سے دُور رہیں اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ غیر قوم سے مشابہت کی تردید میں اس آیت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

”اللہ تعالیٰ اس آیت میں ”أَهْوَاءَ هُمْ“ یعنی خواہشات کا لفظ بول کر بنی اسرائیل کی ظاہری روش اور باطل مذہب کی وہ باتیں مراد لے رہے ہیں جن کی بنی اسرائیل دوسروں سے پیروی کرانا چاہتے ہیں۔“ (۲۰۸)

ایک اور آیت میں ارشاد ہے:

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ط وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (آل عمران: ۱۰۵)

”تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا، انہی لوگوں کے لئے بڑا عذاب ہے۔“

اس آیت میں یہود و نصاریٰ کا ذکر ہے جن کے فرقوں کی تعداد ستر (۷۰) سے زیادہ ہے۔ نبی ﷺ کو اس فرقہ بندی و اختلاف سے روکا گیا ہے..... اس طرح کے احکام سے واضح ہوتا ہے کہ اہل کتاب کی مخالفت کا ایک واضح حکم ہے جو کام ہمارے لئے شریعت کا حصہ نہیں ہے اس میں اگر ہم اہل کتاب کی مشابہت سے بچیں تو جس مشابہت سے روکا گیا ہے اس سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ (۲۰۹)

ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ط وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (البقرة: ۱۰۴)

”اے ایمان والو! تم (نبی ﷺ کو) ”رَاعِنَا“ نہ کہا کرو بلکہ ”انظُرْنَا“ کہو (یعنی ہماری طرف دیکھئے اور سنتے رہا کرو اور کافروں کے لئے دردناک عذاب ہے۔“

”رَاعِنَا“ کے معنی ہیں ہمارا لحاظ اور خیال کیجئے۔ بات سمجھ میں نہ آئے تو سامع اس لفظ کا استعمال کر کے متکلم کو اپنی طرف متوجہ کرتا تھا، لیکن یہودی اپنے بغض و عناد کی وجہ سے اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کر استعمال کرتے تھے جس سے اس کے معنی میں تبدیلی اور یہودیوں کے جذبہ عناد کی تسلی ہو جاتی تھی۔ مثلاً وہ کہتے تھے ”رَاعَيْنَا“

(ہمارے چرواہے) یا ”رَاعِيْنَا“ (احق) وغیرہ۔ جیسے وہ السلام علیکم کے بجائے اللہ کے رسول ﷺ کو ”السام علیکم“ (یعنی تم پر موت آجائے) کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا: ”اُنْظُرْنَا“ کہا کرو! اس سے ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ایسے الفاظ جن میں تنقیص و اہانت کا شائبہ ہو ادب و احترام کے پیش نظر اور سدّ ذریعہ کے طور پر ان کا استعمال صحیح نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ کفار کے افعال و اقوال میں مشابہت اختیار کرنے سے بچا جائے۔ (۲۱۰)

اس طرح کی اور بھی بہت سی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غیر قوموں کی مشابہت سے روکا ہے۔ ان آیات کی تفصیل امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ”اقتضاء الصراط المستقیم“ اور اس کا اختصار ترجمہ ”راہ حق کے تقاضے“ میں دیکھا جاسکتا ہے۔ (۲۱۱)

اسی طرح احادیث شریفہ میں کثرت سے غیر قوموں کی مشابہت سے روکا گیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے:

((لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا)) (۲۱۲)

”وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے علاوہ کی مشابہت اختیار کرے۔“

ایک دوسری حدیث میں ہے:

((لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَمِلَ بِسُنَّةِ غَيْرِنَا)) (۲۱۳)

”جو غیروں کے طریقے پر عمل کرے وہ ہم میں سے نہیں۔“

ایک اور حدیث میں ہے:

((مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ)) (۲۱۴)

”جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔“ (۲۱۵)

ایک اور حدیث میں ہے:

((هَدَيْنَا مُخَالَفَ لَهُدْيِهِمْ)) (۲۱۶)

”ہمارا طریقہ مشرکین کے طریقے سے الگ ہے۔“

ان احادیث اور اس قسم کی دوسری متعدد احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ﷺ نے مسلمانوں کو سختی سے غیر قوم کی مشابہت سے منع فرمایا ہے۔ اور یہ ممانعت کسی ایک میدان میں خاص نہیں ہے بلکہ تمام امور میں مشابہت کی ممانعت اس کثرت سے تھی کہ اس کا احساس غیر قوموں کو بھی ہو جاتا تھا۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہود کے ہاں جب عورت حائضہ ہو جاتی تو نہ وہ اس کے ساتھ کھاتے پیتے تھے اور نہ ہی اس کے ساتھ ایک جگہ رہتے تھے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے آپ ﷺ سے اس بارے میں پوچھا تو یہ آیت نازل ہوئی:

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى ۖ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (البقرة: ۲۲۲)

اور آپ سے لوگ حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں جانے کی اجازت دی ہے اللہ توبہ کرنے والوں کو

(۲۱۰) تفسیر احسن البیان، آیت مذکورہ کی تفسیر۔ (۲۱۱) دیکھئے اقتضاء الصراط المستقیم، ج ۱ ص ۸۳ تا ۱۱۱۔ اور راہ حق کے تقاضے، ص ۳۶ تا ۴۷۔ (۲۱۲) سنن الترمذی: ۲۶۹۵، الاستئذان، باب

ما جاء في كراهية اشارة البدن بالسلام۔ والمعجم الاوسط للطبرانی (مجمع الزوائد ۸/۳۹) بروایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ دیکھئے الصحیحۃ: ۲۱۹۴۔ (۲۱۳) الطبرانی الکبیر (مجمع الزوائد

۵/۱۶۹) بروایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما۔ دیکھئے الصحیحۃ: ۲۱۹۴۔ (۲۱۵) امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے کم از کم جس حکم کا پتہ چلتا ہے وہ حرمت کا ہے، اگرچہ اس حدیث کا ظاہر یہی

بتلا رہا ہے کہ غیر قوم کی مشابہت کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اقتضاء الصراط المستقیم ۱/۲۴۰ (۲۱۶) السنن الکبریٰ للبیہقی ۵/۱۲۵ دیکھئے حلیاب المرأة، ص ۱۸۰ بروایت عمر بن خطاب

اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔“

اس آیت کی وضاحت میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ جماع کے علاوہ حائضہ سے ہر قسم کا اختلاط رکھو۔ جب یہود کو یہ بات معلوم ہوئی تو کہنے لگے کہ یہ شخص کوئی چیز نہیں چھوڑتا، بلکہ ہر چیز میں ہماری مخالفت کرتا ہے۔ (۲۱۷)

اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں بعثتِ رسول ﷺ کا ایک مقصد یہ بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کے سارے باطل ادیان پر اسلام کو غلبہ حاصل رہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ (الفتح: ۲۸)

”وہ (اللہ) ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔“

اور اس غلبے کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ مسلمان غیر قوم کی مشابہت سے بچتے رہیں۔ درج ذیل فرمانِ نبوی ﷺ اس حقیقت کو واضح کر رہا ہے:

((لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَلَ النَّاسُ لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ يُوَخَّرُونَ))

”جب تک لوگ روزہ افطار کرنے میں جلد بازی کرتے رہیں گے دین غالب رہے گا، کیونکہ یہود و نصاریٰ افطار میں تاخیر کرتے ہیں۔“ (۲۱۸)

اس حدیث میں یہود و نصاریٰ کی مخالفت کو دین کے غلبے کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ علامہ سندھی رحمہ اللہ ابن ماجہ کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جب تک مسلمان اللہ کے دشمنوں کی مخالفت کا اہتمام کرتے رہیں گے اللہ ان کی مدد فرماتا رہے گا اور دین کو غلبہ عنایت فرمائے گا۔ (۲۱۹)

چونکہ مشابہت کا موضوع بڑا اہم اور عام لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہے اس لئے اسے ہم قدرے تفصیل سے سامنے رکھتے ہیں۔ قارئین کی سہولت کے لئے اسے درج ذیل حصوں میں تقسیم کرتے ہیں:

۱۔ غیر قوم کی مشابہت سے کیوں روکا گیا ہے؟

۲۔ کن لوگوں کی مشابہت سے روکا گیا ہے؟

۳۔ کن امور میں مشابہت سے روکا گیا ہے؟

۴۔ چند ضروری اور اہم باتیں۔

کافرقوموں کی مشابہت سے کیوں روکا گیا ہے؟

۱۔ غیر مسلموں کے طور طریقے عام طور پر ضلالت و گمراہی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اور اگر ان میں سے کسی عمل کے اندر بظاہر خوبی نظر آرہی ہو تو وہ بھی گمراہی اور ضلالت ہی ہے، کیونکہ اگر اس کے اندر کچھ بھی حقانیت ہوتی یا خیر کا پہلو ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کا حکم دیتا، اس لئے کہ رسول ﷺ کا ارشاد ہے:

((أَيُّهَا النَّاسُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرَّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرَّبُكُمْ مِنَ النَّارِ وَتُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ)) (۲۲۰)

”اے لوگو! ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو تمہیں جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دُور کرے مگر یہ کہ میں نے تمہیں اس کا حکم دیا ہے، اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ تمہیں جہنم کے نزدیک کرے اور جنت سے دُور کرے الا یہ کہ میں نے اس سے تمہیں روک دیا ہے۔“

اب اس صریح ارشاد کے بعد بھی اگر عقیدے، عبادت یا عادت میں کافرقوم کی مشابہت کی گئی تو گویا اپنے عمل سے اس کے اچھے ہونے کا اقرار کیا، اور یہ چیز یقیناً گمراہی

(۲۱۷) صحیح مسلم: ۲۰۲، الحیض، باب ۴۰۔ وسنن ابی داؤد: ۲۱۶۵، النکاح، باب ۴۷۔ والترمذی: ۲۹۷۷، التفسیر، تفسیر سورة البقرة۔ (۲۱۸) مسند احمد ۲/۴۵۰۔ وسنن ابی داؤد: ۲۳۵۳، الصوم، باب ۲۰۔ وسنن ابن ماجہ: ۱۶۹۸، الصیام، باب ۲۴، بروایت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ (۲۱۹) شرح السندی ۴۸۲۔ نیز دیکھئے اقتضاء الصراط المستقیم ۱/۱۸۶۔

اور اسلام کے منافی ہے۔

۲۔ کسی قوم کی مشابہت کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ مشابہت کرنے والا خود کو اُس کی پیروی میں دے رہا ہے، کیونکہ کسی قوم کی مشابہت کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ جس چیز میں اس کی مشابہت کی جارہی ہے اس چیز میں اسے اپنا پیشوا مانا جا رہا ہے حالانکہ ایک مسلمان کو اللہ اس کے رسول اور مومنین کے طریقے کی اتباع کا حکم ہے اور اہل ایمان کے طریقے کی مخالفت کرنے والے کو جہنم اور دردناک عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَ سَاءَ ثَٰ مَصِيرًا ۝﴾

(النساء: ۱۱۵)

”جو شخص راہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے باوجود بھی رسول (ﷺ) کے خلاف عمل کرے اور تمام مومنین کی راہ کو چھوڑ کر چلے، ہم اسے اُدھر ہی متوجہ

کر دیں گے جدھر وہ خود متوجہ ہوا اور اسے دوزخ میں ڈال دیں گے، جو بہت ہی بری جگہ ہے۔“

۳۔ کسی قوم سے ظاہری مشابہت اس کی طرف قلبی میلان کا سبب بنتی ہے، جس طرح کہ باطنی محبت کا اثر ظاہری طور پر مشابہت کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ امر ہر شخص کے مشاہدے میں ہے کہ اگر اجنبی جگہ پر ایک زبان بولنے والے دو آدمی ہوں تو اُن میں سے ہر ایک دوسرے کی طرف مائل ہونے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے نزدیک بیٹھتا ہے اور اس سے اپنے دل کی بات کہتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سب کچھ اسی ظاہری مشابہت کا اثر ہے جو دونوں میں زبان کی صورت میں پائی جارہی ہے۔ اس لئے اگر کوئی شخص کافروں کی مشابہت کرتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ کہ کافروں کے ساتھ اس کی موالات بھی ہوگی اور ان کے ساتھ موڈت و اُلفت کا رشتہ بھی استوار ہوگا، جس کے نتیجے میں وہ آہستہ آہستہ مسلمانوں سے دُور ہوتا چلا جائے گا۔ یہ بات اسلام کے منافی امور میں داخل ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کا مشاہدہ ہر صاحب ضمیر کرتا ہے۔

۴۔ مخلوقات کی فطرت ہے کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے سے اثر پذیر کی صلاحیت رکھتا ہے۔ مثل مشہور ہے کہ خر بوزہ خر بوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے۔ اور جب دو چیزوں میں ظاہراً مشابہت پائی جاتی ہے تو اُس وقت اثر پذیر کی اور بڑھ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کی بہت سی بدعتیں مسلمانوں میں غیر قوموں کے ساتھ میل جول اور اُن کے ساتھ ظاہری امور میں مشابہت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں۔ یہ امر مشاہدے میں ہے کہ جو لوگ غیر قوموں کے علاقے میں رہتے ہیں پہلے وہ اُن کے ساتھ ظاہری اعمال میں مشابہت کرتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ عبادات میں بھی مشابہت شروع ہو جاتی ہے۔ برخلاف اس کے اگر کوئی بدعتیہ اور گناہ گار آدمی نیک لوگوں کے ساتھ رہنا شروع کرتا ہے تو پہلے پہل اپنے مظہر میں ان کی مشابہت شروع کرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ گناہوں اور غلط عقائد سے بھی رُک جاتا ہے۔

۵۔ مشابہت میں پڑنے والا بالعموم کافروں کے اخلاق و عادات سے متاثر ہوتا ہے، اس کے اُن کے اعمال کو اچھی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، نتیجتاً وہ مسلمانوں اور شرعی احکام و آداب کو غیر مستحسن بلکہ ناپسندیدہ کہنا شروع کر دیتا ہے، اور یہی چیز آہستہ آہستہ آگے بڑھ کر سنتوں سے کراہت کا سبب بن جاتی ہے۔ اور بالآخر وہ حدود اسلام سے نکل کر حدود کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ العیاذ باللہ!

۶۔ غیر قوم سے مشابہت کرنے والا ذہنی پسماندگی کا شکار ہوتا ہے۔ چنانچہ جس کی مشابہت کر رہا ہے اسے اپنے سے بہتر اور باعزت سمجھتا ہے اور خود کو اس سے حقیر اور کم تر درجہ کا سمجھتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس کا احساس عام طور پر لوگ نہیں کر پاتے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ عام طور پر مشابہت کا بنیادی سبب یہی ذہنی پسماندگی بنتا ہے، حالانکہ یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے کہ کوئی مسلمان خود کو اللہ کے دشمن سے حقیر اور اللہ کے باغی کو اپنے آپ سے بہتر سمجھے۔ (۲۲۱)

کن کی مشابہت سے روکا گیا ہے؟

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی مشابہت سے روکا گیا ہے۔ ذرا تفصیل و دلیل ملاحظہ فرمائیں!

(۲۲۰) شرح السنۃ: ۱/۴۱۱، ۳۰۳/۱، ۴/۲، بروایت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اس حدیث کی سند ضعیف ہے لیکن دوسرے صحابہ کی روایت سے اس کی تائید ہوتی ہے، اس لئے عطاء

نے اسے قبول کیا ہے۔ جیسے حضرت مطلب کی روایت شرح السنۃ میں ۲۰۳/۱، جابر بن عبد اللہ کی روایت متدرک حاکم میں ۱۴/۲ اور ابوامامہ کی روایت حلیۃ الاولیاء ۱۰/۲۶۔

۱۔ خالق کے ساتھ مشابہت

شریعت نے مسلمانوں کو خالق کی مشابہت سے روکا ہے۔ قرآن و احادیث میں متعدد جگہ اس کا ذکر آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ (الاحلاص)

”کہو وہ اللہ یکتا ہے۔ اللہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں۔ نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اور نہ کوئی اس کا ہم سر ہے۔“

یعنی نہ ہی کوئی اس کا مثل ہے اور نہ ہی کوئی اس کا شبیہ ہے۔ (۲۲۲)

یہاں لفظ ”کُفُوًا“ استعمال ہوا ہے جس کے معنی نظیر، مشابہ، مماثل، ہم رتبہ اور مساوی کے ہیں۔

پس اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات میں کوئی نہیں ہے نہ کبھی تھا نہ کبھی ہو سکتا ہے جو اللہ کے مانند یا اُس کے ہم مرتبہ ہو یا جو اپنی صفات، افعال اور اختیارات میں اس سے کسی درجہ میں مشابہت رکھتا ہو۔ (۲۲۳)

دوسری جگہ ارشاد ہے:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

”کائنات کی کوئی چیز اُس کے مشابہ نہیں ہے وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔“

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ ۖ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ﴾ (الانعام: ۹۳)

”اور اُس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ تہمت لگائے یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس کسی بات کی بھی وحی نہیں آئی، اور جو شخص یوں کہے کہ جیسا کلام اللہ نے نازل کیا ہے اسی طرح کا میں بھی لاتا ہوں۔ اور اگر اُس وقت آپ دیکھیں جب کہ یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے کہ اپنی جانیں نکالو! آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی، اس سبب سے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ذمہ جھوٹی باتیں لگاتے تھے اور تم اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔“

یعنی جو شخص احکام اور تشریع میں اللہ کی مشابہت کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح اللہ کو شریعت سازی اور قانون سازی کا حق ہے اسی طرح مجھے بھی یہ حق حاصل ہے یا قوانین الہیہ کی طرح میں بھی قانون بنا سکتا ہوں، تو ایسا شخص سب سے بڑا ظالم اور کافر ہے۔ ان آیات اور اس طرح کی دوسری آیات میں صراحت کے ساتھ خالق کی مشابہت کو ظلم و کفر قرار دیا گیا ہے۔

حدیث قدسی میں ہے:

((مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ خَلْقًا كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً)) (۲۲۴)

”اُس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو میرے جیسا پیدا کرنا چاہتا ہے! پس وہ ایک ذرہ یا ایک دانہ یا ایک جوہی پیدا کر کے دکھادیں۔“

(۲۲۱) تفصیل کے لئے دیکھئے اقتضاء الصراط المستقیم ۱/ ۳۷۶-۴۸۸ اور ذکرنا صراط الحق کا رسالہ: من تشبه بقوم فهو منهم، ص ۹۲-۱۲۹ (۲۲۲) فتح الباری ۸/ ۹۱۲- (۲۲۳)

اس حدیث کی بنیاد پر علماء کا کہنا ہے کہ ذی روح کی تصویر بنانا خالق کی مشابہت اور گناہِ کبیرہ ہے۔ (۲۲۵) حتیٰ کہ اگر کوئی شخص تصویر بناتا ہے اور اس کی نیت اللہ کی مشابہت کی نہیں ہے تو یہ بھی حرام ہوگا۔ (۲۲۶)

اسی طرح ہانی نام کے ایک صحابی خدمتِ نبوی ﷺ میں حاضر ہوئے جنہیں لوگ ابوالحکم کہہ کر پکارتے تھے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:

((إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ))

”اللہ تعالیٰ ہی حکم ہے اور فیصلہ بھی اُسی کا ہے۔“

اس حدیث کے آخر میں ہے کہ آپ ﷺ نے ان کی یہ کنیت بدل کر اُن کے بڑے بیٹے شریح کے نام پر ان کی کنیت رکھ دی۔ (۲۲۷)

اسی طرح اور بہت سے اسماء جن کے اندر اللہ کی صفات سے مشابہت پائی جاتی تھی اللہ کے رسول ﷺ نے بدل دیئے تھے جیسے عزیز اور مملک الملائک (شہنشاہ) وغیرہ۔ (۲۲۸)

اس کی تائید اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے:

﴿هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا﴾ (مریم: ۶۵)

”کیا تیرے علم میں اس کا ہم نام اور ہم پلہ بھی کوئی ہے؟“

ان دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ خالق کی مشابہت بندوں کے لئے جائز نہیں ہے۔ اس لئے اگر کوئی شخص کسی ایسی صفت اور خوبی کا دعویٰ کرتا ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے تو وہ کفر اور اسلام کے منافی امور میں داخل ہوگا۔ جیسے غیب دانی، مُردے کو زندہ کرنا، بیٹیا بیٹی عطا کرنا وغیرہ بشرطیکہ خالق سے مشابہت کا دعویٰ ہو یا ایسا کچھ بقصد و ارادہ کیا جائے۔ لیکن اگر بغیر قصد و ارادہ کے کوئی ایسا کام کیا گیا جس سے رب العالمین کی مشابہت ہوتی ہو تو وہ کفر نہ ہوگا البتہ اس کام کی نوعیت سے اس کا حکم گناہِ کبیرہ یا مکروہ کے مابین ہوگا۔

۲۔ انسانوں کے ساتھ مشابہت

شریعت نے انسانوں میں سے جن لوگوں کی مشابہت سے مسلمانوں کو روکا ہے وہ درج ذیل ہیں:

۱۔ کفار (عمومی طور پر) ۲۔ مشرکین ۳۔ اہل کتاب (یہود و نصاریٰ) ۴۔ مجوس ۵۔ اہل عجم ۶۔ اہل جاہلیت ۷۔ اہل بدعت ۸۔ اہل فسق ۹۔ صحرائین اور دیہاتی ۱۰۔ ایک جنس کی دوسری جنس سے مشابہت۔

(۲۲۵) الکبائر لامام الذہبی ص ۱۶۱۔ و تنبیہ الغافلین لابن النحاس ص ۱۹۲۔ (۲۲۶) القول المفید ۳/۲۰، طبقة الاولى۔ (۲۲۷) سنن ابی داؤد: ۴۹۵۵، الادب باب ۷۰۔ و سنن النسائی ۲۲۲/۸ اقضاء بروایت ہانی بن یزید۔ و صحیح سنن النسائی: ۴۹۸۰/۳، ۱۰۹۱۔ (۲۲۸) دیکھئے سنن ابی داؤد مع العون المعبود ۱۳/۲۹۸ اور اس کے بعد مشہور سلفی عالم بکر بن عبد اللہ ابو زید رحمہ اللہ نے اپنے رسالہ نسیمۃ المولود (ص ۶۷) میں ہر اُس کام کو ناجائز اور حرام قرار دیا ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہیں جیسے الرحمن، الرحیم، الخالق الباری وغیرہ۔ قابلِ توجہ بات: ہمارے ماحول میں عبدیت کے ساتھ جو نام رکھے جاتے ہیں انہیں پکارتے وقت عام طور پر لوگ ”عبد“ کا لفظ چھوڑ کر صرف اس کے بعد والا نام لے کر پکارتے ہیں جیسے عبد الرحمن کو صرف رحمن، عبد الخالق کو صرف خالق اور عبد الباری کو صرف ”باری“۔ یہی معاملہ دوسرے ناموں کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو قطعاً غیر مناسب ہے بلکہ بعض حالات میں ناجائز اور حرام کے قریب ہے جس سے پرہیز ضروری ہے۔

i- عمومی طور پر کفار کی مشابہت

کفار خواہ کسی جگہ کے رہنے والے ہوں، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھنے والوں ہوں، وہ مشرک ہوں یا ملحد، مادہ پرست ہوں یا کمیونسٹ، جس قسم کے بھی ہوں ان کے ساتھ ان کے امتیازی کاموں میں مشابہت اختیار کرنا قطعاً جائز نہیں ہے بلکہ شریعت مسلمان سے اس بات کا مطالبہ کرتی ہے کہ وہ ہمہ قسم کے کافروں کی مخالفت کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ:

((وَلَا تَلْبِسُوا الْحَرِيرَ وَالْدِّيَّاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي آيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صَحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ)) (۲۲۹)

”ریشم و دیباچ نہ پہنو اور سونے چاندی کے برتنوں میں نہ کھاؤ پیو، کیونکہ وہ کافروں کے لئے دنیا میں ہیں اور تمہارے لئے آخرت میں!“

اس حدیث میں صراحت کے ساتھ مسلمان مردوں کے لئے ریشم کا استعمال اور عام مسلمانوں کے لئے سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کی ایک علت یہ بیان ہوئی ہے کہ دنیا میں یہ کافروں کا لباس ہے اور کافروں کے ساتھ مشابہت جائز نہیں، خواہ کفار اس کا استعمال اسے حلال جان کر کرتے ہوں یا صرف عادت کے طور پر اس کا استعمال کرتے ہوں۔ بہر حال علماء نے مذکورہ چیزوں کی تحریم علت یہ بیان کی ہے کہ یہ کافروں کا لباس ہے۔ (۲۳۰)

امام ابنِ دقیق العید رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں کفار کے ساتھ مشابہت سے روکا گیا ہے۔ (۲۳۱)

ایک اور حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زرد رنگ میں رنگا ہوا ایک جوڑا پہنے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((إِنَّ هَذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبِسُهَا)) (۲۳۲)

”یہ کافروں کا لباس ہے اسے نہ پہنو۔“

دوسرے الفاظ میں یہ حدیث اس طرح مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ سے سوال کیا کہ کیا تمہاری ماں نے یہ تمہیں پہنایا ہے؟ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے رسول! کیا میں اسے دھو ڈالوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”نہیں، بلکہ اسے جلادو۔“ (۲۳۳)

یہ حدیث نص صریح ہے کہ ظاہری لباس میں بھی کافروں کی مشابہت جائز نہیں ہے۔ (۲۳۴)

امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے کپڑے پہننے سے ممانعت کی علت کفار کی مشابہت ہے۔ (۲۳۵)

یہ رنگ اگرچہ بذات خود جائز ہے لیکن چونکہ یہ رنگ کافروں کا شعار ہے اس لئے حرام ہے۔ اور اگر اسے حلال سمجھا گیا یا اس کے ذریعے کافروں کا تقرب اور خوشنودی کے حصول کی کوشش کی گئی تو یہی چیز اسلام کے منافی امور میں داخل ہو سکتی ہے۔ ہندو جوگی بھی اظہار مذمت کی خاطر صرف پیلے رنگ کا کپڑا پہنتے ہیں، اس لئے اس قسم کا خاص کپڑا رنگ ماحول کے اعتبار سے اپنا حکم لے لے گا۔

ii- مشرکوں کے ساتھ مشابہت

ہر وہ کام جو مشرکین کے ساتھ خاص ہو یا وہ کام جو مشرک لوگ اپنا شعار سمجھ کر کرتے ہوں تو ایسے امور میں مشرکین کی مشابہت ناجائز ہوگی، لیکن اگر یہی مشابہت غیر اللہ کی عبادت میں ہوئی اور مشابہت بقصد و ارادہ کی گئی تو وہ یقیناً شرک اور اسلام کے منافی ہوگی، جیسے گانے بجانے کو عبادت سمجھنا، مَرُ دوں کا وسیلہ لینا، قبر یا استھان پر ذبح کرنا اور غیر اللہ کے نام پر جانور وغیرہ چھوڑنا، یہ سب شرکیہ امور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عمرو بن لُحی الخزاعی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں اپنی انتڑیوں کو گھسیٹتے دیکھا، کیونکہ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے غیر قوم کی مشابہت میں دین ابراہیمی کو بدلاتھا۔ چنانچہ صحیحین میں ہے:

(۲۲۹) صحیح البخاری ۵۶۳۲: الاثریۃ باب ۲۷۔ صحیح مسلم: ۲۰۶۷: اللباس والزینۃ باب ۱، بروایت حذیفہ رضی اللہ عنہ۔ (۲۳۰) اقتضاء الصراط المستقیم ۳۲۲/۱۔ (۲۳۱) احکام

الاحکام ۲۱۵/۲۔ (۲۳۲) صحیح مسلم: ۲۰۷۷: اللباس والزینۃ باب ۷۔ ومسند احمد ۲۰۷/۲۔ دیکھئے شرح احمد شاکر للمسنند ۱۹/۱۰۔ (۲۳۳) صحیح

مسلم ۱۶۴۷/۳۔ (۲۳۴) شرح احمد شاکر ۱۹/۱۰۔ (۲۳۵) الفہم ۳۹۹/۵۔

((رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرٍ الْخُزَعِيَّ يَجْرُ قُصْبَهُ فِي النَّارِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَابِ)) (۲۳۶)

”میں نے عمرو بن عامر الخزاعی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی آنتوں کو گھسیٹ رہا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے بُنوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑا تھا۔“
یہ شخص مکہ کا سردار تھا، لوگ اس کا احترام کرتے تھے اور مکہ کے اطراف میں آباد قبائل عرب میں اسے ایک خاص مقام حاصل تھا، یہ شخص جب شام کی طرف گیا اور وہاں مشرکین کو بُت پوجتے، بُنوں کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے، غیر اللہ کے نام پر جانور قربان کرتے اور ان کے نام پر سائنڈ چھوڑتے دیکھا تو اسے یہ باتیں اچھی لگیں اور کچھ مورتیاں مانگ کر لایا اور انہیں مکہ مکرمہ میں نصب کر دیا، نتیجتاً لوگوں کو شرک کے مرض میں مبتلا کر دیا۔
مشرکین کی مشابہت سے بہت سی احادیث میں روکا گیا ہے۔ حتیٰ کہ اگر مشابہت ظاہری شکل میں اور بغیر قصد کے بھی پائی جا رہی ہو تو بھی حرام اور ناجائز ہوگی۔ چنانچہ اللہ کے رسول ﷺ نے سورج کے طلوع و غروب کے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور اس کی علت یہ بیان فرمائی کہ:

((فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَيُصَلِّي لَهَا الْكُفَّارُ..... فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَيُصَلِّي لَهَا الْكُفَّارُ)) (۲۳۷)

” (سورج کے طلوع و غروب کے وقت نماز نہ پڑھو) کیونکہ وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے بیچ میں طلوع ہوتا ہے اور اس وقت کفار (یعنی مشرکین) اسے سجدہ کرتے ہیں..... اور یقیناً وہ شیطان کے دونوں سینگوں کے بیچ میں غروب ہوتا ہے اور اس وقت کفار اسے سجدہ کرتے ہیں۔“ (سورج کے طلوع و غروب کے وقت شیطان اس کے قریب ہو جاتا ہے تاکہ اس کی عبادت ہو۔)

جبکہ یہ بات واضح ہے کہ کسی بھی مسلمان کا ارادہ سورج کو سجدہ کرنا نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی مؤحد سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ سورج کو سجدہ کرنے کا ارادہ کرے گا، لیکن چونکہ اُس وقت خصوصی طور پر مشرکین کا اہتمام سے سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان سورج سے اپنے سینگوں کو لگا کر کھڑا ہوتا ہے اس لئے ظاہری مشابہت کی وجہ سے مسلمانوں کو اس وقت نماز پڑھنے سے بھی روکا گیا ہے۔

اسی طرح حج کے موقع پر مشرکین عرفات سے سورج کے پیلا پڑنے کے پر ڈوبنے سے پہلے رخصت ہو جاتے تھے اور مزدلفہ سے سورج نکلنے کے بعد روانہ ہوتے تھے، اس لئے ان کی مشابہت سے بچنے کے لئے اور ان کی مخالفت میں رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ عرفات سے سورج ڈوبنے کے بعد رخصت ہوں اور مزدلفہ کو سورج نکلنے سے پہلے چھوڑ دیں۔ (۲۳۸) اور فرمایا کہ:

((هَذَيْنَا مُخَالَفٌ لَهُذِهِمْ)) (۲۳۹)

”ہمارا طریقہ مشرکین کے طریقے کے خلاف ہے۔“

ان احادیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ مشرکین کی مشابہت سے بچنے کا اہتمام کثرت سے فرمایا کرتے تھے۔
ان دلائل کی بنیاد پر اہل سنت کا اتفاق ہے کہ مشرکین سے مشابہت ناجائز اور حرام ہے، حتیٰ کہ ظاہری لباس میں بھی ان کی مشابہت جائز نہیں ہے۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عقبہ بن فرقہ کو نصیحت کرتے ہوئے لکھا تھا کہ:
وَأَيُّكُمْ وَالتَّعَمُّمُ وَزِيَّ أَهْلِ الشِّرْكِ وَلُبُّوسَ الْحَرِيرِ (۲۴۰)
”تم ناز و نعمت، مشرکین کے سے لباس اور ریشم پہننے سے بچتے رہنا۔“

iii- اہل کتاب سے مشابہت

اہل کتاب سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں، کیونکہ عصر نبوی ﷺ میں صرف یہی اُمتیں تھیں جن کے پاس آسمانی کتاب موجود تھی اور یہ اپنے آپ کو شعب اللہ الختار (اللہ تعالیٰ کی محبوب قوم) کہتے تھے۔ اور چونکہ ان کے بہت سے اعمال مسلمانوں کے اعمال سے مشابہت رکھتے تھے لہذا مسلمان مشرکین کے مقابلہ میں

(۲۳۶) صحیح البخاری: ۳۵۲۱ المناقب، باب ۹۔ وصحیح مسلم: ۲۸۵۶ الجنة، باب ۱۳، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ (۲۳۷) صحیح مسلم: ۸۳۲ المسافرین۔ و سنن ابی

داؤد: ۱۲۷۷ الصلاة، باب ۲۹۹۔ و مسند احمد: ۱۱۲/۴، بروایت عمرو بن عسہ رضی اللہ عنہ۔ (۲۳۹) سنن الکبریٰ للبیہقی ۱۲۵/۵۔ (۲۴۰) صحیح مسلم: ۲۰۶۹، اللباس ۱۶۴۲/۳۔ یہ حدیث صحیح

انہیں بظہر احترام دیکھتے تھے، خود اللہ کے رسول ﷺ بھی ابتداء میں اہل کتاب خصوصاً یہود کی موافقت کو پسند فرماتے تھے^(۲۴۱) یہاں تک کہ آپ ﷺ کو ان کی مخالفت کا حکم دیا گیا اُن کی مشابہت سے روکا گیا، حتیٰ کہ وہ کام جو اسلام، یہودیت اور نصرانیت میں مشترک تھے ان میں کمی زیادتی یا بعض کیفیات میں فرق کے ذریعے ان سے مخالفت کا حکم دیا گیا۔ کچھ باتیں پیش خدمت ہیں، جسے تفصیل درکار ہو وہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ”اقتضاء الصراط المستقیم“ کا ضرور مطالعہ کرے۔

قرآن مجید میں متعدد جگہ اہل کتاب کی مشابہت سے منع کیا گیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ ۚ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (آل عمران: ۱۰۵)

”تم اُن لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا، ایسے لوگوں کے لئے بڑا عذاب ہے۔“

اس آیت میں مراد یہود و نصاریٰ ہیں جو ستر سے زائد فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے:

﴿أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۚ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ (الحديد: ۱۶)

”کیا ایمان لانے والوں کے لئے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اُن کے دل اللہ کے ذکر سے خوف زدہ ہو جائیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں، اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ایک لمبی مدت اُن پر گزر گئی تو اُن کے دل سخت ہو گئے، اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں۔“

اس آیت میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہود و نصاریٰ کی مشابہت سے منع کر رہا ہے کہ یہود و نصاریٰ کو تم سے قبل کتاب دی گئی تھی اور جب ایک مدت گزر گئی تو اُن لوگوں نے اس کتاب میں تبدیل و تحریف سے کام لیا، اس کے احکام کو چند ٹکوں کے عوض بیچ دیا، مختلف فیہ آراء اور علماء کی تقلید کو اپنا شعار بنالیا، عالموں اور مفتیوں کو حلال و حرام ٹھہرانے کا اختیار دے دیا، تو جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے اُن کے دلوں کو سخت کر دیا کہ پند و نصیحت سننے کے باوجود نرم نہ ہوتے تھے، اس لئے اے مسلمانو! تم ایسا کرنے سے بچو۔ (۲۴۲)

ایک اور حدیث میں ارشاد نبوی ﷺ ہے:

((لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بغيرنا، لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، فَإِنَّ تَسْلِيمَ الْيَهُودِ الْإِشَارَةُ بِالْأَصَابِعِ وَتَسْلِيمَ النَّصَارَى الْإِشَارَةُ بِالْأَكْفِ)) (۲۴۳)

”جو کافر قوم سے مشابہت کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہود و نصاریٰ کی مشابہت نہ کرو، اس لئے کہ یہود انگلی کے اشارہ سے سلام کرتے ہیں اور نصاریٰ ہتھیلی کے اشارہ سے۔“

اس حدیث میں اشارہ سے سلام کرنے کی ممانعت وارد ہے اور علت یہ بیان کی گئی ہے کہ اس میں اہل کتاب کی مشابہت ہے۔ (۲۴۴)

حدیث میں ایک واقعہ وارد ہوا ہے، اس پر ذرا غور کرو!

ایک بار اللہ کے رسول ﷺ کا گزر انصار صحابہ رضی اللہ عنہم کے بوڑھوں کی ایک جماعت پر ہوا جن کی داڑھیاں سفید تھیں۔ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ حَمِّرُوا وَصَفِّرُوا وَخَالَفُوا أَهْلَ الْكِتَابِ))

”اے انصار کی جماعت! اپنی داڑھیوں کو لال پیلا کر لو اور (اس طرح سے) اہل کتاب کی مخالفت کرو۔“

پھر آپ ﷺ سے صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اہل کتاب صرف پاجامہ پہنتے ہیں، اوپر ازار نہیں باندھتے تو آپ ﷺ نے فرمایا:

(۲۴۱) حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ وکان رسول اللہ ﷺ (۲۴۲) تفسیر ابن کثیر ۴/ ۳۹۸۔ (۲۴۳) سنن الترمذی: ۲۶۹۵ الاستیذان۔ یہ حدیث گزر چکی ہے۔ (۲۴۴) اس

صراحت کے باوجود آج مسلمانوں کا ایک طبقہ کس قدر ان کی مشابہت میں کوشاں ہے کہ بعض اداروں سلام کرنے کے بجائے سیلوٹ مارنے کا طریقہ ہی یہود و نصاریٰ سے ماخوذ ہے۔

((تَسْرُوْهُوْا وَاَنْتَزِرُوْا وَخَالِفُوْا اَهْلَ الْكِتَابِ))

”تم پاجامہ بھی پہنواور تہبند بھی باندھو اور (اس طرح سے) اہل کتاب کی مخالفت کرو۔“

صحابہ رضی اللہ عنہم نے مزید عرض کیا کہ اہل کتاب کُف (چمڑے کا موزہ) پہنتے ہیں جو تا نہیں پہنتے، تو آپ ﷺ نے فرمایا:

((فَتَحَفُّوْا وَاَنْتَعِلُوْا وَخَالِفُوْا اَهْلَ الْكِتَابِ))

”تم لوگ کُف (چمڑے کا موزہ) بھی پہنواور جو تا بھی پہنواور (اس طرح سے) اہل کتاب کی مخالفت کرو۔“

راوی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! اہل کتاب اپنی داڑھیاں کاٹتے اور مونچھیں لمبی کرتے ہیں، تو آپ ﷺ نے فرمایا:

((قُصُّوْا سِبَالَكُمْ وَوَقِّرُوْا عَثَانِيْنَكُمْ وَخَالِفُوْا اَهْلَ الْكِتَابِ))

”اپنی مونچھیں کاٹو اور داڑھیاں بڑھاؤ، اہل کتاب کی مخالفت کرو۔“

یہ حدیثیں اس بات پر صریح دلیل ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے اہل کتاب کی بکثرت مخالفت کا حکم دیا ہے اور ان کی مشابہت سے بچنے کا کہا ہے۔ (۲۴۶)

iv- مجوس کی مشابہت

مجوس شرقِ اوسط میں بسنے والی اُس قوم کو کہا جاتا ہے جو سورج یا آگ کی پوجا کرتی ہے۔ یہ لوگ چونکہ عمومی طور پر کفار و مشرکین میں داخل ہیں، اس لئے ان تمام نصوص سے جن میں کفار و مشرکین سے عدم مشابہت کا حکم وارد ہے، مجوس کی مخالفت اور عدم مشابہت کا بھی ثبوت ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ کچھ خاص دلائل بھی ہیں جن میں صراحت کے ساتھ مشابہت سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے:

((جُزُّوْا الشَّوَارِبَ وَاَرْخُوا اللَّحٰی، خَالِفُوْا الْمُجُوسَ)) (۲۴۷)

”مونچھیں کاٹو اور داڑھی کو اس کی حالت پر چھوڑ دو (اس طرح سے) مجوس کی مخالفت کرو۔“

اس حدیث کے اندر مونچھ کو پست کرنے اور داڑھی کو بڑھانے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کی علت یہ بیان ہوئی ہے کہ مجوس کی مخالفت کرو، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجوسیوں کی مخالفت ایک ایسا امر ہے جو مقصودِ شرع ہے اسی قاعدہ کی بنیاد پر علماء نے بہت سے ایسے امور کو جن میں شریعت کی طرف سے کوئی حکم نہیں تھا، مجوس کی مخالفت کی وجہ سے ممنوع قرار دیا ہے، (۲۴۸) جیسے سامنے آگ رکھ کر نماز پڑھنا، سارے سر کے بالوں کے مقابلے میں کناروں کے بالوں کو چھوٹا کرنا، جسے عرف عام میں انگریزی یا بودا کہا جاتا ہے۔ (۲۴۹)

ذیل کی حدیث اس امر کو مزید واضح کرتی ہے:

”اللہ کے رسول ﷺ نے ایک شخص کو دیکھا جس کی مونچھیں لمبی تھیں، اس سے فرمایا: ”اپنی مونچھیں کاٹ دو، کیونکہ اس طرح تمہارے کھانے پینے کی جگہ کے لئے صفائی ہے تمہارے نبی کی سنت کے زیادہ قریب ہے اور جذام (کوڑھ) کی بیماری سے حفاظت اور مجوسیت سے براءت کا اظہار ہے۔“ (۲۵۰)

v- اہل عجم کی مشابہت

لغت میں لفظ ”عجم“ لفظ ”عرب“ کی ضد ہے۔ (۲۵۱) یعنی جزیرہ عرب سے باہر کے لوگوں کو عجم کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر وہ شخص جس کا باپ عربی نہ ہو اُسے عجمی کہتے ہیں۔ (۲۵۲)

اصطلاح میں عام طور پر لفظ ”عجم“ بول کر اہل فارس مراد لیا جاتا ہے۔ امام العزیز بن عبد السلام رحمہ اللہ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ وہ اعمام جن کی مشابہت سے

(۲۴۶) حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اہل کتاب کی مخالفت میں وارد مسائل کو جمع کیا تو بتیس سے زائد تھے۔ اور ان مسائل کو انہوں نے اپنی تالیف ’القول الثبت فی الصوم یوم السبت‘ میں

تفصیل و دلیل کے ساتھ نقل کیا ہے۔ فتح الباری، کتاب اللباس، باب الفرق ۱۰/۳۶۳۔ (۲۴۷) صحیح مسلم ۲۶۰: الطہارۃ۔ ومسند احمد ۲/۳۶۶ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ (۲۴۸) اقتضاء

الصرط المستقیم ۱/۱۸۲۔ فیض القدیر ۳/۳۵۶۔ (۲۴۹) فتح الباری ۱/۵۲۷۔ المغنی ۳/۸۸ شرح فتح القدیر ۱/۴۱۶۔ اقتضاء الصراط المستقیم ۱/۲۷۰۔ الآداب

ہمیں روکا گیا ہے وہ اس زمانے کے ”کسریٰ“ کے متبعین تھے۔ (۲۵۳)

اور کبھی کبھار اس سے مراد عرب کے علاوہ باہر کے کافر مراد ہوتے ہیں اور کبھی جزیرہ عرب سے باہر کے ساکنین مراد ہوتے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہوں یا کافر۔ جیسے فارس، روم، ترک اور حبشہ وغیرہ کے رہنے والے۔ (۲۵۴)

متعدد احادیث میں اللہ کے رسول ﷺ نے اہل فارس وغیرہ کی مشابہت سے منع فرمایا ہے۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ ایک چھڑی کا سہارا لئے ہوئے ہمارے پاس تشریف لائے، آپ ﷺ کو دیکھ کر ہم لوگ کھڑے ہو گئے تو آپ ﷺ نے فرمایا: ”کھڑے مت ہو اس طرح عجمی لوگ (یا فارس کے لوگ) اپنے بڑوں کی تعظیم کے لئے کھڑے ہوتے ہیں۔“ (۲۵۵)

ایک اور حدیث جو حضرت ابوریحانہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس میں ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے درج ذیل چیزوں سے منع فرمایا:

”وشر (دانٹوں کو تیز کرنے) سے (جسم پر نشان) گودنے سے، پلکوں کے بال اکھاڑنے سے، بغیر کسی پردے کے مرد کے مرد کے ساتھ ایک بستر پر سونے سے، ایک عورت کے دوسری عورت کے ساتھ بستر پر سونے سے، عجمیوں کی طرح دامن پر ریشم لگانے سے، عجمیوں کی طرح اپنے کندھے پر ریشم کی لڑیاں لگانے سے، کسی کا مال لوٹ کر یا چھین کر کھانے سے، درندوں کے چمڑے پر بیٹھنے سے (۲۵۶) اور حاکم (قاضی) کے علاوہ کسی دوسرے کے انگوٹھی پہننے سے۔“ (۲۵۷)

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سے فقہاء کو یہ حدیث سمجھنے میں مشکل پیش آئی ہے، کیونکہ اس حدیث میں ریشم کی تھوڑی مقدار سے بھی روکا گیا ہے جبکہ بہت سی نصوص سے تھوڑی مقدار میں ریشم کا جواز ملتا ہے، (۲۵۸) حالانکہ اس حدیث میں جو حرمت مذکور ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا کرنا چونکہ عجمیوں کا کام تھا جیسا کہ آپ ﷺ نے حدیث میں دونوں جگہ ”مثل الاعاجم“ کی قید لگائی ہے، یعنی:

عام حالات میں تھوڑی مقدار میں ریشم تو جائز ہے لیکن مذکورہ دونوں صورتیں (تھوڑی مقدار ہونے کے باوجود) اس لئے ممنوع ہیں کہ ان میں عجمیوں کے ساتھ مشابہت ہے۔ (۲۵۹)

vi- اہل جاہلیت کی مشابہت

جاہلیت سے ہماری مراد وہ اعمال ہیں جو بعثت نبوی ﷺ سے قبل کافروں میں رائج تھے جیسے عورتوں کا اپنی پوشیدہ زینتوں کا اظہار کرنا، خاندانی حسب و نسب کا فخر

۳۵ الشرعیہ ۳/۳۳۰- (۲۵۰) فیض القدیر ۳/۴۵۶، البیان والتعریف باسباب ورد الحدیث ۲/۲۶۴۔ ان دونوں کتابوں کے علاوہ یہ حدیث مجھے اور کہیں نہ مل سکی اس لئے اس میں صحت و ضعف کا حکم نہیں لگ سکتا۔ (۲۵۱) مفردات القرآن، ص ۳۷۳ (۲۵۲) تحریر التنبیہ للنوی، ص ۲۷۸- (۲۵۳) فتاویٰ العز بن عبدالسلام، ص ۴۵- (۲۵۴) اقتضاء الصراط المستقیم ۱/۳۶۷- (۲۵۵) سنن ابی داؤد: ۵۲۳۰ الأدب، باب ۱۵۱- وسنن ابن ماجہ: ۳۸۳۶ الدعاء، باب ۲، دیکھئے صحیح الجامع: ۷۳۸۰- (۲۵۶) اس کی ایک علت یہ بیان ہوئی ہے کہ یہ عجمیوں کا طریقہ ہے، عون المعبود ۱/۹۸- (۲۵۷) سنن ابی داؤد: ۴۰۳۱ اللباس، باب ۱۰- وسنن النسائی ۸/۴۳۱ و ۱۴۹۹- ومسند احمد ۴/۱۳۵- (۲۵۸) امام ابن تیمیہؒ نے اس حدیث کو حجت قرار دیا ہے۔ اقتضاء الصراط المستقیم ۱/۳۰۸- شریعت کا اصل قاعدہ تو یہی ہے کہ مسلمان مردوں پر ریشم حرام ہے لیکن چند صورتیں اس سے مستثنیٰ ہیں جن کا ثبوت صحیح حدیثوں سے ہے۔

(۱) ضرورت کے تحت: اگر کسی کے جسم پر جرب یعنی کچھلی کی بیماری ہو اور عام لباس سے حساسیت اور الرجی ہو تو وہ حسب ضرورت ریشم پہن سکتا ہے۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو اور عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو کچھلی کی وجہ سے ریشم پہننے کی اجازت دی تھی۔ (صحیح البخاری: ۵۸۳۹ اللباس۔ و صحیح مسلم: ۲۰۷۶ اللباس)

(۲) تھوڑی مقدار: چار انگلی کے قریب مقدار میں ریشم مردوں کے لئے حلال ہے یعنی اگر پورا کپڑا غیر ریشم کا ہو لیکن ریشم کی مقدار اس میں چار انگلی کی چوڑائی میں ہو تو جائز ہے اگر اس سے زیادہ ہوگا تو ناجائز ہوگا۔ چنانچہ صحیحین وغیرہ میں حضرت ابو عثمان نہدی سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عقبہ بن فرقہ رضی اللہ عنہ کے پاس لکھا کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ریشم پہننے سے منع فرمایا الا یہ کہ اتنی اتنی مقدار میں ہو دو انگلی، تین انگلی اور چار انگلی کے برابر۔ (صحیح البخاری: ۵۸۲۸ اللباس، باب ۲۵- وسنن ابی داؤد: ۴۰۴۲ اللباس، باب ۹- یہ الفاظ سنن ابی داؤد کے ہیں)

(۳) خالص ریشم نہ ہو: اگر کپڑا خالص ریشم کا نہ ہو بلکہ اس میں سوت وغیرہ کی ملاوٹ ہو اور ریشم کے دھاگے کی مقدار کم ہو اس طرح کے دیکھئے والا اسے ریشم نہ سمجھے تو ایسا کپڑا پہننا بھی جائز ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے خالص ریشم پہننے سے منع فرمایا ہے الا یہ کہ اس میں ریشم کا نشان یا تانا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ (مسند احمد: ۳۱۳/۱- وسنن ابی داؤد: ۴۰۳۷ اللباس۔ دیکھئے ارواء الغلیل ۱/۳۱۰) میدان جنگ میں: اگر آدمی میدان جنگ میں ہے اور دشمنوں کو غصہ دلا نا مقصود ہے تو ریشم پہن سکتا ہے۔ (دیکھئے صحیح البخاری، ص

جتانا، دین سے دوری اور قبیلے، خاندان اور نسل کے تعصب کا اظہار کرنا۔ (۲۶۰) عام طور پر لفظ جاہلیت^۱ بول کر یہی امور مراد لئے جاتے ہیں۔ (۲۶۱)
اس کے علاوہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جاہلیت کا ایک مفہوم یہ بھی لیا ہے کہ جاہلیت ہر وہ کام ہے جو رسولوں کی لائی ہوئی شریعت کے خلاف ہو۔ (۲۶۲)
اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے مسلمانوں کو اہل جاہلیت کی مشابہت سے روکا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾ (الاحزاب: ۳۳)

”اور اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ سنگھار کا اظہار نہ کرو!“

اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ امہات المؤمنین کو خطاب کر کے فرماتا ہے کہ جس طرح زمانہ جاہلیت میں عورتیں اپنا سر چہرہ بازو اور چھاتی وغیرہ کو ظاہر کر کے اور ہر قسم کے بناؤ سنگھار کے ساتھ باہر نکلتی تھیں اب اس عادت کو چھوڑو اور ان کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے:

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾

”کیا یہ لوگ پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلہ اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟“

یعنی زمانہ جاہلیت کے لوگ جس طرح اپنے فیصلے صرف خواہشات و آراء یا قبیلے اور خاندان کے رسم و رواج کے مطابق کرتے تھے اور وہی اصول و قوانین ان کے ہاں رائج تھے جو انہوں نے اپنی ذاتی پسند و ناپسند کے تحت مرتب کیے تھے اب اس طرح کے قوانین کو ماننا اور ان کے مطابق فیصلہ کرنا قطعاً جائز نہیں۔ (۲۶۳) عصر حاضر میں قرآن و حدیث کی واضح تعلیمات کے علی الرغم موجودہ پارلیمنٹ و مجلس شوریٰ کے فیصلوں یا فرانس، برطانیہ اور امریکہ کے قوانین کو تسلیم کرنا، اقوام متحدہ کی برتری کو تسلیم کرنا جاہلیت کی سنت کو زندہ کرنے اور اہل جاہلیت کی مشابہت کے مترادف ہے جس کی قباحت کو مزید واضح کرتے ہوئے اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

((أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ وَ مُتَّبِعٌ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَ مُطَلَبٌ دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهِرِّقَ دَمَهُ)) (۲۶۴)

”اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ تین قسم کے لوگ ہیں: ۱۔ حرم میں فتنہ و فساد برپا کرنے والا۔ ۲۔ اسلام آنے کے بعد زمانہ جاہلیت کے کسی طریقے کو رواج دینے والا۔ ۳۔ ناحق کسی مسلمان کا خون بہانے کی کوشش کرنے والا۔“ (۲۶۵)

اسی لئے عہد نبوی ﷺ کے سب سے بڑے اجتماع کو خطاب کرتے ہوئے اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا تھا:

((إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ وَ دِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ)) (۲۶۶)

”تمہارے خون اور تمہارے مال ایک دوسرے پر اسی طرح محترم ہیں جس طرح یہ مہینہ، یہ دن اور یہ شہر محترم ہے، اور واضح رہے کہ جاہلیت کا ہر کام میرے پیروں تلے ہے اور جاہلیت کے زمانے کا ہر خون رائیگاں ہے۔“

سب سے بڑے اجتماع میں یہ ایک اعلان تھا کہ اسلام میں زمانہ جاہلیت کے سارے کام ختم کر دیئے گئے، کسی بھی کام میں ان کی مشابہت جائز نہ ہوگی۔

۱۔ کتاب الجہاد، باب ۹۱ و فتح الباری ۱/۶ و شرح ریاض الصالحین ۷/۳۳۷-۳۳۸ لیکن حدیث زیر بحث سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل ہوا کہ جن حالات میں یا جس مقدار میں ریشم پہننا جائز ہے اس کے لئے شرط یہ ہے کہ اس میں غیر قوم کی مشابہت نہ پائی جاتی ہو بلکہ کوئی دوسری مصلحت یا ضرورت پوشیدہ ہو۔ (۲۵۹) دیکھئے اقتضاء الصراط المستقیم ۱/۳۰۹۔ (۲۶۰) الشبہ المنہی عنہ، ص ۵۶۔ ۱۔ اس سے ملتا جلتا لفظ ”جہالت“ ہے جس کے معنی نادانی، لاعلمی، گنوار پن، کسی پر زیادتی کرنا اور بھول چوک ہے۔ ان دونوں میں فرق ملحوظ رکھنا چاہیے۔ (۲۶۱) اقتضاء الصراط المستقیم ۱/۲۳۲۔ (۲۶۲) اقتضاء الصراط المستقیم ۱/۲۳۰۔ تفصیل کے لئے دیکھئے اقتضاء الصراط المستقیم ۱/۳۰۹۔ (۲۶۳) تفسیر ابن کثیر ۲/۹۳، ۹۴۔ (۲۶۵) ان تین امور کو

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک بار احمس سے آئی ہوئی ایک عورت کے پاس سے گزرے تو معلوم ہوا کہ اس نے خاموش رہ کر حج کرنے کا ارادہ کیا ہے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ ایسا نہ کرو کیونکہ ایسا کرنا جاہلیت کا کام ہے۔ (۲۶۷)

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اُس عورت کو خاموش رہنے سے منع فرمایا اور اس کے ناجائز ہونے کی علت یہ بیان فرمائی کہ یہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر وہ کام جو زمانہ جاہلیت کے لوگ ثواب اور بہتر سمجھ کر کرتے تھے اور شریعت میں اس کے مشروع اور عدم مشروع ہونے پر کوئی نص نہیں ہے تو جاہلیت کی مشابہت کی وجہ سے ممنوع اور ناجائز ہوگا۔

آج ہماری قوم کی جاہلیت پر افسوس ہے کہ ایسے صریح احکامات کے باوجود جاہلیت کی سنتیں مختلف میدانوں میں زندہ کی جا رہی ہیں، حتیٰ کہ دین کا میدان بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکا۔ ہندوستان کے کسی علاقے میں کوئی چپ سائیں گزرے ہیں جن کے مریدین اور ان کے ماننے والے آج بھی پائے جاتے ہیں جو انہیں اپنا پیشوا سمجھتے ہیں۔ اور آج بھی ان کے مزار پر جو شخص بیٹھتا ہے وہ بھی خاموش رہتا ہے۔

عصر حاضر میں احتجاج کے طور پر اپنی بات منوانے کے لئے کھانے پینے سے رُک جانے (بھوک ہڑتال) کو بھی بعض علماء اسی حکم میں شمار کرتے ہیں۔ یہ چیز بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی وجہ سے ممنوع تو ہے ہی لیکن جاہلیت کی مشابہت اور غیر قوم کی تقلید کی وجہ سے اس کی قباحت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔

vii- اہل بدعت سے مشابہت

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صراطِ مستقیم پر گامزن رہنے کا حکم دیتے ہوئے اہل بدعت و ضلالت کے طریقے سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَ أَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَ لَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۖ ذَلِكُمْ وَ ضَعُكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

(الانعام: ۱۵۳)

”اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکید کی حکم دیا ہے تاکہ تم پر ہیزگاری اختیار کرو۔“
اس حکم کو مزید تقویت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے رسول ﷺ کے بتائے ہوئے راستے سے اعراض کرتے ہیں اور سلف صالحین کے طریقے کے علاوہ اہل بدعت کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَ سَاءَتْ مَصِيرًا﴾

(النساء: ۱۱۵)

”جو شخص راہِ ہدایت واضح ہو جانے کے باوجود بھی رسول ﷺ کے خلاف عمل کرے اور تمام مؤمنوں کی راہ کو چھوڑ کر چلے، ہم اُسے ادھر ہی متوجہ کر دیں گے جدرہ وہ خود متوجہ ہوا اور اسے دوزخ میں ڈال دیں گے اور وہ پہنچنے کی بہت بری جگہ ہے۔“
اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خواہشاتِ نفس کی پیروی سے جو کہ بدعت کی بنیاد ہے، سختی سے منع فرمایا ہے اور اُمتِ مسلمہ کو متنبہ کیا ہے کہ وہ نفس پرست جماعتوں سے پرہیز کریں اور ان کی مشابہت سے بچیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ:

﴿قُلْ يَٰ أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَ لَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَ ضَلُّوا عَنْ سَوَاءٍ

سب سے زیادہ ناپسندیدہ اس لئے کہا گیا ہے کہ فساد یا تو دین میں ہوگا یا دنیاوی معاملات میں۔ دنیاوی اعتبار سے سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ زمین پر خویشی اور بے گناہ لوگوں کا ناحق قتل ہو اس لئے کسی کے ناحق قتل کو کفر و شرک کے بعد جو دین کا فساد ہے سب سے بڑا گناہ کہا گیا ہے۔ اور دین کے فساد کی دو قسمیں ہیں یا تو عمل سے متعلق ہوگا یا مکانِ عمل سے متعلق۔ جاہلیت کی سنت کو زندہ کرنا عمل کا فساد ہے اور حرمِ مبارک میں الحاد مکانِ عمل کا فساد ہے۔ دیکھئے اقتضاء الصراطِ المستقیم ۱/ ۲۶۶، ۲۶۷- (۲۶۶) صحیح مسلم: ۱۲۱۸، الحج حجة النبی ﷺ۔ و سنن ابی داؤد: ۱۹۰۵، الحج باب صفة

السَّبِيل (المائدة: ۷۷)

”آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب! اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کے پیچھے نہ چلو جو پہلے ہی سے گمراہ ہیں اور بہت لوگوں کو گمراہ کر چکے ہیں اور صراطِ مستقیم سے بہک گئے ہیں۔“

آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول ﷺ کے زمانے میں موجود اہل کتاب خصوصاً نصاریٰ کو اہل اہواء اور اہل بدعت کے طریقے کی پیروی اور ان کی مشابہت سے روکا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ اہل بدعت کی پیروی اور مشابہت جائز نہیں ہے۔

اللہ کے رسول ﷺ نے بھی متعدد احادیث میں خواہش نفس کی پیروی اور دین میں بدعت ایجاد کرنے سے منع فرمایا ہے اس لئے بدرجہ اولیٰ ان کی مشابہت حرام اور ناجائز ہوگی۔ نیز حدیث ((مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ)) (جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ اسی میں سے ہے) کے عموم سے علماء نے اہل بدعت کی مشابہت کی حرمت پر استدلال کیا ہے۔ چنانچہ امیر صنعانی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ جو شخص فاسقوں کے ساتھ مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے یا کافروں اور بدعتیوں سے کسی ایسی چیز میں مشابہت کرے جو ان کے ساتھ خاص ہے تو وہ انہی میں سے ہے۔ (۲۶۸)

اسی لئے علماء اہل سنت زمانہ قدیم سے اہل بدعت کی محفل نشینی وغیرہ سے سختی سے منع کرتے رہے جن کے اقوال امام شافعی رحمہ اللہ کی نادر کتاب ”الاعتصام“ کے مقدمہ میں دیکھے جاسکتے ہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ جو چیزیں اہل بدعت کا شعار بن جائیں ان میں ان کی مشابہت جائز نہیں خواہ وہ چیزیں عادات سے متعلقہ ہوں یا عبادت سے خواہ ان کا تعلق اخلاق سے ہو یا طریقہ عبادات سے۔ علی السبیل المثال:

۱۔ جن ایام کو اہل بدعت عید و خوشی کا دن قرار دیتے ہیں ان میں ان کی مشابہت و متابعت جائز نہ ہوگی نہ ہی اہل و عیال کے لئے اس دن نئے لباس کا اہتمام کیا جائے گا نہ ہی گھر میں عمدہ کھانوں کا اہتمام کیا جائے گا نہ ہی اس دن کو چھٹی اور خوشی کا دن قرار دیا جائے گا اور نہ ہی اس دن گھر وغیرہ کی صفائی اور گھر کے فرنیچر کی تبدیلی کا اہتمام کیا جائے گا۔

۲۔ جس دن کو اہل بدعت غم و ماتم کا دن قرار دیں ان میں ان کی مشابہت نہ کی جائے گی خواہ وہ کسی بھی شکل سے ہو نہ ہی کالا لباس پہنا جائے گا اور نہ ہی اپنے اعمال و افعال کے ذریعے کسی قسم کے حزن و ملال کا اظہار کیا جائے گا بلکہ وہ دن سال کے دیگر عام دنوں کی مانند ہوگا۔

۳۔ خصوصی طور پر عید میلاد کے موقع پر اس دن کو کوئی اہمیت نہ دی جائے گی جیسے جلسے جلوس کا اہتمام کرنا اسی طرح شب معراج اور پندرہویں شعبان کو بھی عام دنوں کے مقابلے میں کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی۔

۴۔ میرے نزدیک جلسے جلوس میں مقرر کی تقریر کے دوران نعرہ تکبیر کا بلند کرنا یا خطیب کو زندہ باد کہنا بھی اس میں داخل ہے کیونکہ میری معلومات کے مطابق سلف میں تکبیر اجتماعی یا فلاں شیخ زندہ باد کے نعرے لگانے کا رواج نہیں تھا۔ واللہ اعلم!

علامہ عصر حضرت شیخ محمد صالح العثیمین رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ اجتماعات میں تالی بجانے اور سیٹی بجانے کا کیا حکم ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ بظاہر یہ عادت غیر مسلموں سے لی گئی ہے اس لئے مسلمانوں کو ایسا نہ کرنا چاہئے۔ اگر کسی کو کوئی چیز اچھی لگے تو (انفرادی طور پر) ”سبحان اللہ“ یا ”اللہ اکبر“ کہے لیکن اجتماعی طور پر تکبیر نہیں کہی جائے گی جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں بلکہ انسان اپنے طور پر آہستہ سے تکبیر یا تسبیح کرے گا کیونکہ کسی چیز کے اچھا لگنے پر اجتماعی طور پر تسبیح و تکبیر کہنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ (دیکھئے اسئلہ مہمۃ، ص ۲۸، سوال ۲۰)

viii۔ اہل فسق سے مشابہت

اہل فسق سے مراد وہ لوگ ہیں جو مخرمات اور کبیرہ گناہوں کا ارتکاب علی الاعلان کرتے ہیں اور حدودِ شریعت کی پابندی نہیں کرتے۔ (۲۶۹) شریعت میں ایسے لوگوں

مشابہت اور پیروی سے روکا گیا ہے۔ جو عملی زندگی میں اللہ کے ذکر سے غافل ہیں نتیجتاً ان سے محرمات اور کبائر کا ارتکاب ہوتا رہتا ہے جس کے عموم سے علماء نے یہ استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی عمل اہل فسق کا شعار بن جائے تو ایک عام مسلمان کو ان کی مشابہت سے پرہیز کرنا چاہئے۔ (۲۷۰)

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

﴿وَلَا تُطْعَمْنَ مِنْ غَفْلَتِنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا﴾ (الکہف: ۲۸)

”(اے محمد ﷺ!) دیکھو اس کا کہنا نہ ماننا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے اور جو اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور جس کا کام حد سے گزر چکا ہے۔“

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ (الحشر: ۱۹)

”ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے ہیں، کیونکہ اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا، وہی لوگ فاسق ہیں۔“

چونکہ گناہ کا ارتکاب بندے سے اُس وقت ہوتا ہے جب اس کے دل سے اللہ کی یاد اور اُس کی عظمت دُور ہو جاتی ہے، لہذا اگر کوئی شخص اللہ کو بالکل بھول چکا ہو اور گناہ پر گناہ کرتا جائے، اسے اپنے کرتوتوں پر اور کئے پر کسی قسم کی شرمندگی و ندامت بھی نہ ہو تو وہ شخص فی الواقع فاسق ہے۔ اور وہ اس بات کا مستحق ٹھہرا کہ اسے اللہ بھی اپنی عنایت و رحمت سے دُور کر دے۔ اس لئے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ ایسے لوگوں کے طور طریقوں سے دور رہے تاکہ وہ اللہ کی پھیکا رکا مستحق نہ ٹھہرے اور اللہ کے رسول ﷺ کی بیان کردہ اس مشہور وعید میں داخل نہ ہو کہ:

((مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ)) (۲۷۱)

”جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔“

اس لئے ہر ایسا لباس، چال ڈھال، بالوں کی کٹنگ، جوتے کی شکل یا اٹھنے بیٹھنے کا انداز جو اہل فسق کے ساتھ خاص ہو یا اس کا استعمال عاداتاً اہل فسق ہی کرتے ہوں، وہ اگرچہ بنفسہ جائز ہو، لیکن اہل فسق کی مشابہت کی وجہ سے ممنوع ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ:

”اگرچہ پانی جیسی مباح چیز اس انداز سے پی جائیں جس انداز سے فاسق لوگ حرام چیزیں پہنتے ہیں تو یہ بھی حرام ہوگا۔“ (۲۷۲)

شریف زادوں اور شریف زادیوں کے لئے گویوں اور ہجڑوں جیسا لباس پہننا حرام ہوگا۔ (۲۷۳)

تالی بجانا جائز ہے، کیونکہ ہجڑوں اور لہو و لعب میں مشغول لوگوں کی عادت ہے۔ (۲۷۴)

انہی باتوں پر مزید چیزوں کو قیاس کیا جاسکتا ہے۔ (۲۷۵)

نوٹ: دونوں ہاتھوں کے اندرونی حصوں کو باہم پیٹنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ ظاہر بات ہے منع ہے، البتہ عورتوں کے لئے دورانِ نماز یا کسی خاص موقع پر ایک ہاتھ کی ہتھیلی کو دوسرے ہاتھ کی پشت پر مارنے سے جو آواز پیدا ہوگی وہ حسب ضرورت و مجبوری جائز ہے۔

ix- صحرائیہ (بد و اوصاف) یا دیہاتیوں کے غیر شرعی اعمال و احوال سے مشابہت

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصل معیار اسلام، ایمان، تقویٰ، علم اور عمل صالح ہے، خواہ یہ صفات اور خوبیاں شہریوں میں پائی جائیں یا دیہاتیوں میں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ﴾ (الحجرات: ۱۳)

(۲۷۰) التشبه المنہی عنہ، ص ۶۹، ۷۰ نقل عن کتاب حسن التنبہ لما ورد فی التشبه مولفہ الشیخ محمد بن محمد الغزی الشافعی المتوفی ۷۷۹ھ (۲۷۲) اس حدیث کی تخریج

گزر چکی ہے۔ (۲۷۲) حاشیہ ابن عابدین ۵۳۵/۹۔ اسی حکم میں شراب پینے کے خاص برتن بھی شامل ہیں مثلاً جام و مینا (۲۷۴) روضة الطالبین لامام النووی ۱۱/۷۷۸ التشبه المنہی عنہ، ص

”درحقیقت اللہ کے نزدیک تم سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔“

لیکن یہ امر بھی معروف و مشہور ہے کہ شہروں، تعلیمی مراکز اور آبادیوں سے دُور رہنے والے لوگ عام طور پر ایمان و عمل سے دور ہوتے ہیں اور سختی و تنگ دلی کا شکار ہوتے ہیں۔ اس لئے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی مذمت وارد ہے جو اسلام لانے کے بعد بھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ نہ آئے اور صحرائِ نشینی پر مصررہے۔ از روئے الفاظِ قرآنی:

﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَ نِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (التوبة: ۹۷)

”یہ بدوی لوگ کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں اور ان کے معاملہ میں اس امر کا زیادہ امکان ہے کہ وہ اس دین کی حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم و دانہ ہے۔“

اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ لوگ شہر اور مراکزِ تعلیم و تربیت سے دُور رہتے تھے اور انہیں اللہ کے رسول ﷺ کی باتیں سننے کا اتفاق نہیں ہوتا تھا۔ اسی طرح کچھ مکانِ سکونت اور کام کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ انسان کو سخت دل اور قاسی القلب بنا دیتی ہے، کیونکہ جو شخص جس ماحول میں رہتا ہے اور جس قسم کے لوگوں اور مخلوقات سے اس کا سابقہ پڑتا ہے ان کا اثر ضرور قبول کرتا ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے:

((أَلَا إِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلْظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَائِينَ عِنْدَ أَصُولِ أَذْنَابِ الْإِبِلِ))

”واضح رہے کہ سختی اور دل کی قساوت کھیتی کرنے والوں، اونٹ کی دم پکڑنے والوں میں ہے۔“ (۲۷۶)

ایک اور حدیث میں وارد ہے:

((مَنْ سَكَنَ الْبَادِيَةَ وَمَنِ اتَّبَعَ الصَّيْدَ غَفَلَ وَمَنْ أَتَى أَبْوَابَ السُّلْطَانِ افْتَنَنَ))

”جو بادیہ نشین رہا وہ سخت دل ہوا، جو شکار کے پیچھے لگا وہ غفلت میں پڑا، اور جو بادشاہوں کے دروازے پر آیا وہ فتنہ میں مبتلا ہوا۔“ (۲۷۷)

اس لئے بہت سے ایسے اخلاق و عادات بادیہ نشینوں اور دیہاتیوں میں پائے جاتے ہیں جو روحِ شریعت سے موافقت نہیں رکھتے۔ اس قسم کے تمام کاموں کو شرعاً ممنوع نہیں کہا جاسکتا لیکن ان میں دیہاتیوں اور بادیہ نشینوں کی مشابہت جائز نہ ہوگی۔

اللہ کے رسول ﷺ نے ایسے بعض امور پر متنبہ کیا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں وارد ہے:

((لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْمَغْرِبِ، قَالَ الْأَعْرَابُ وَتَقُولُ هِيَ الْعِشَاءُ)) (۲۷۸)

”تمہاری نمازِ مغرب کے نام (بدلنے) میں یہ بدو لوگ غالب نہ آجائیں، بدو لوگ کہتے ہیں کہ یہ عشاء ہے۔“

اس طرح ایک اور حدیث میں ہے:

((لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمْ، أَلَا إِنَّهَا الْعِشَاءُ وَهُمْ يُعْتَمُونَ بِالْإِبِلِ)) (۲۷۹)

اہل بادیہ تمہارے اوپر تمہاری نماز کے نام کے بارے میں غالب نہ آجائیں، یہ عشاء ہے اور (وہ لوگ اسے عتمہ کہتے ہیں کیونکہ) اس وقت وہ لوگ اپنے

اونٹوں کا دودھ نکالنے کے لئے تاخیر سے جاتے ہیں۔“

معلوم ہوا کہ جس طرح اہل بادیہ مغرب کو عشاء اور عشاء کو عتمہ کہتے ہیں اس معاملے میں ان کی مشابہت مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح جاہل اور دیہاتی لوگ جو ظہر کی نماز کو دوپہر کی نماز اور مغرب و عشاء کی نماز کو شام اور رات کی نماز کہتے ہیں، ان امور میں ان کی مشابہت کمر وہ اور ممنوع ہے۔ مزید تفصیل کے لئے دیکھئے امام ابن تیمیہ

(۲۷۶) صحیح البخاری: ۳۳۰۷ بدء الخلق، باب خیر مال المسلم۔ وصحیح مسلم: ۵۱ الايمان، باب تفاضل اهل الايمان، بروایت ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ (۲۷۷) سنن

الترمذی: ۲۲۵۶ الفتن باب ماجاء فی النهی عن سب الرياح۔ و سنن النسائی: ۴۳۰۹ الصیدو الذبائح، باب اتباع الصید۔ (۲۷۸) صحیح البخاری: ۵۳۸ المواقیب، باب من کره ان

يقول للمغرب عشاء، بروایت عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ۔ (۲۷۹) صحیح مسلم: ۶۴۴ المساجد، باب ۳۹۔ و سنن ابی داؤد: ۴۹۸۴ الأدب، باب ۸۶، بروایت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي كِتَابِ اقْتِضَاءِ الصَّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ (۲۸۰) یہی حکم ہے اس عادتِ قبیحہ کا جو جاہل اور بد عقیدہ عورتوں میں عربی مہینوں کے ناموں سے متعلق مشہور ہے کہ وہ شوال کو عید کا مہینہ، ذی الحجہ کو بقر عید کا مہینہ، ذوالقعدہ کو خالی کا مہینہ، صفر کو تیرہ تیزی، ربیع الاول کو بارہ وفات اور ربیع الاخر کو گیارہویں کا مہینہ کہتی ہیں۔ وغیرہ مشابہت کے علاوہ عربی مہینوں کو ان ناموں سے موسوم کرنے کی ایک خرابی یہ بھی ہے کہ:

- ۱۔ یہ نام شرعی ناموں کے خلاف ہیں۔
- ۲۔ ان میں سے اکثر نام کسی نہ کسی بدعت سے منسلک ہیں جس سے ان ناموں اور ان کے استعمال کی قباحت اور بڑھ جاتی ہے۔

x- ایک جنس کی دوسری جنس سے مشابہت

فطرت نے مرد و عورت دونوں کے خصائص الگ الگ رکھے ہیں اور ان کی ہیئت اور زندگی کی ذمہ داریوں کے پیش نظر ان کے لئے الگ الگ لباس اور دائرہ کار بھی متعین ہے۔ ہر ماحول میں اس فرق کو ملحوظ رکھا جاتا ہے خواہ وہ کافر معاشرہ ہو یا مسلم معاشرہ۔ دونوں جنسوں کے لباس نوع، طرز اور ڈیزائن کے لحاظ سے ایک دوسرے سے متمیز ہوتے ہیں ہیں۔ لیکن بد قسمتی سے آج جب کہ شرافت و زالت کا معیار لوگوں کے درمیان مفقود ہو چکا ہے تو اس قانونِ فطرت کے بارے میں بھی لوگوں کا انداز بدل گیا ہے۔

شریعت نے مرد و زن کے اس فطری فرق کو ملحوظ رکھتے ہوئے کچھ اصول متعین کئے ہیں جن میں ایک اصول یہ ہے کہ ایک جنس کو دوسری جنس سے متمیز رہنا چاہئے۔ اس لئے اللہ کے رسول ﷺ نے ایک جنس کو دوسری جنس کی مشابہت سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ:

((لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ)) (۲۸۱)

”رسول اللہ ﷺ نے لعنت فرمائی اُن مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ وہ کپڑے اور زینت جو عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں مردوں کے لئے جائز نہیں۔ یہ معاملہ لباس تک محدود نہیں بلکہ بات میں، چال ڈھال میں اور نقل و حرکت میں ایک دوسرے کی مشابہت جائز نہ ہوگی۔ البتہ وہ امور جن کا تعلق عملِ خیر سے ہے وہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ (۲۸۲)

ایک اور حدیث میں ہے:

((لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَمَنْ تَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ))

”جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے اور جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“

مشہور تابعی حضرت ابوملکہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا کہ جو عورت مردانہ وضع قطع کا کا جوتا پہنتی ہے (اس کا کیا حکم ہے) تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا:

((لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَةَ مِنَ النِّسَاءِ)) (۲۸۳)

امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک جنس کے ساتھ دوسری جنس کی مشابہت کو گناہِ کبیرہ میں شمار کیا ہے۔ (۲۸۵)

امام ابن الحنفیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کبار میں یہ بھی داخل ہے کہ لباس میں بات چیت یا کسی بھی ہیئت و شکل میں عورت مرد کی مشابہت کرے یا مرد عورت کی مشابہت کرے۔ (۲۸۶)

۳۔ شیطان کے ساتھ مشابہت

شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اور یہ بات کسی طرح معقول نہیں کہ اپنے دشمن کی مشابہت اختیار کی جائے بلکہ حقیقت اور امر واقعہ یہ ہے کہ دل میں جس سے جس قدر نفرت اور دشمنی ہوتی ہے اس کی چال ڈھال سے اسی قدر دُوری ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے شیطان کی اس دشمنی کو متعدد جگہ بیان کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا:

﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ﴾ (فاطر: ۶)

(۲۸۱) صحیح البخاری: ۵۸۸۵، اللباس، باب ۶۱، واصحاب السنن الأربعة [صحیح الجامع: ۵۱۰۰] بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما (۲۸۲) فتح الباری: ۱۰/۳۳۲، ۳۳۳۔ فیض

القدير: ۲۷۱/۲۔ (۲۸۳) سنن ابی داؤد: ۴۰۹۹، اللباس، باب ۳۱۔ بقیہ حاشیہ اگلے صفحہ پر ”مرد کی مشابہت کرنے والی عورت کو اللہ کے رسول ﷺ نے ملعون قرار دیا ہے۔“

”یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اُسے جانو وہ تو اپنے گروہ کو صرف اسی لئے بلاتا ہے کہ وہ سب جہنم واصل ہو جائیں۔“

ایک اور جگہ بڑے زوردار انداز میں متنبہ کیا گیا ہے:

﴿الْمَ اَعٰهَدَ اِلَيْكُمْ يٰۤاٰدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ وَّ اِنْ اَعْبَدُوْنِيْ ط وَقَفْ غَفْرًا ۚ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ، وَّلَقَدْ اٰصَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيْرًا ۙ اَفَلَمْ تَكُوْنُوْا تَعْقِلُوْنَ﴾ (یس: ۶۰-۶۲)

”اے اولادِ آدم! کیا میں نے تم سے قول و قرار نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا، سیدھی راہ یہی ہے۔ شیطان نے تو تم میں سے بہت ساری مخلوق کو بہکا دیا، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟“

معلوم ہوا کہ شیطان انسانوں کا کھلا دشمن ہے اور وہ انہیں راہِ حق سے بہکانے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ اس لئے اس کی مشابہت سے بچنا ضروری ہے۔ کیونکہ اس کی مشابہت کو عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ، اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَ الْبُغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ عَنِ الصَّلٰوةِ ۚ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ ﴿المائدة: ۹۰-۹۱﴾

”اے ایمان والو! بات یہی ہے کہ شراب اور جو اور استھان اور فال نکالنے کے پانسے کے تیر یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں، اُن سے بالکل الگ رہو تاکہ تم فلاح یاب ہو۔ شیطان تو یوں ہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے مابین عداوت اور بغض واقع کر دے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے اور نماز سے تم کو باز رکھے۔ پھر کیا تم اب بھی باز آؤ گے (یا نہیں)؟“

اللہ کے رسول ﷺ نے اپنی متعدد احادیث میں صراحت کے ساتھ شیطان کی مشابہت سے منع فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ((اِذَا اَكَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيَاْكُلْ بِيَمِيْنِهٖ وَاِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِيْنِهٖ، فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهٖ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهٖ)) (۲۸۷)

”جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے اور جب پانی پیئے تو دائیں ہاتھ سے پیئے کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے۔“

اس حدیث میں بائیں ہاتھ سے کھانے اور پینے کی ممانعت وارد ہے اور اس کی علت یہ بیان ہوئی ہے کہ یہ شیطان کا عمل ہے جس سے معلوم ہوا کہ شرع میں شیطان کی مخالفت مقصود ہے۔ (۲۸۸)

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ سے ”نشرہ“ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا: ((هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ)) (۲۸۹)

”یہ شیطان کا کام ہے۔“

”نشرہ“ کہتے ہیں جادو اتارنے کو۔ اور چونکہ عام طور پر کسی پر سے جادو اتارنے کا کام کوئی دوسرا جادوگر ہی کرتا ہے اور جادو کا توڑ جادو کے ذریعے ہی کرتا ہے، اور عام طور پر جادو میں شیطان کی مدد شامل رہتی ہے اس لئے اللہ کے رسول ﷺ نے اسے حرام قرار دیا اور اس کی علت یہ بتلائی کہ یہ شیطانی کام ہے۔ لیکن اگر شرعی جھاڑ پھونک، دواؤں اور دعاؤں کے ذریعے جادو کا توڑ کیا جائے تو یہ جائز ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ (۲۹۰)

(۲۸۵) کتاب الکبائر، ص ۱۲۸، کبیرہ ۲۶۵۔ نیز دیکھئے فتح الباری ۳۳۳/۱۰ اور بعض نسخوں میں ۲۸۲/۱۰۔ (۲۸۷) صحیح مسلم: ۲۰۲۰، الأثرية: باب ۲۱۔ وسنن ابی داؤد: ۳۷۷

الأطعمة: باب ۷۰۔ ومسند احمد ۳۳۸/۲۔ بروایت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ (۲۸۸) امام نووی رحمہ اللہ فی الصالحین میں باب باندھتے ہیں: شیطان اور کفار کی مشابہت اختیار کرنے کی ممانعت کا بیان اس

کے بعد حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی مذکورہ روایت کو صحیح مسلم کے حوالے سے مختلف الفاظ میں نقل کیا ہے۔ دیکھئے ریاض الصالحین مترجم ۳۹۷/۲۔ (۲۹۰) عون المعبود ۲۴۹/۱۰۔ القول المفید

جاؤ کے موضوع پر تفصیل ”جادو“ کے بیان میں آ رہی ہے۔

۴۔ حیوانوں کے ساتھ مشابہت

اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اسے بہترین شکل و صورت سے نوازا۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد جگہ بطور احسان ذکر فرمایا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

”یقیناً ہم نے اولادِ آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دیں اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دیں اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں

فضیلت عطا فرمائی۔“ (الاسراء: ۷۰)

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

﴿وَاللَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ، وَطُورِ سَيْنِينَ، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾ (التین: ۱-۴)

”قسم ہے انجیر کی اور قسم ہے زیتون کی اور طورِ سینا کی اور اس امن و امان والے شہر کی۔ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا۔“

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بڑے مؤکد انداز میں انسان کو بہترین صورت کا حامل قرار دیا ہے کہ اُس نے ہر مخلوق کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ اس کا منہ نیچے جھکا ہوا ہے صرف انسان کو دراز قامت سیدھا بنایا ہے جو اپنے ہاتھوں سے کھاتا پیتا ہے۔ اس کے ہر عضو کو اس ڈھنگ سے بنایا کہ اس میں ایک عجیب تناسب پایا جاتا ہے اور بہت سے جانوروں کی طرح اس میں بے ڈھنگائی نہیں ہے۔ پھر اہم اعضاء کو اُس نے دو دو رکھا اور دونوں میں حسب ضرورت مناسب فاصلہ رکھا۔ پھر اس سے اہم چیز یہ کہ اس کے اندر فہم و تدبیر، عقل و بصیرت اور سمع و بصر کی قوت و دیعت فرمائی جس سے وہ حق و باطل اور نافع و ضار میں باسانی تمیز کر سکتا ہے۔ (۲۹۱) اور جو لوگ اس نعمت الہی کو استعمال نہیں کرتے انہیں چوپایوں سے تشبیہ دی ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ (الفرقان: ۴۴)

”کیا آپ اس خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ وہ تو نرے چوپایوں جیسے ہیں بلکہ ان سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔“

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَدْخُلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ

الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ﴾ (محمد: ۱۲)

”جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کئے انہیں اللہ یقیناً ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں اور جو لوگ کافر ہوئے

وہ لوگ دنیا ہی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور مثل چوپایوں کے کھا رہے ہیں ان کا اصل ٹھکانہ جہنم ہے۔“

انسان خصوصاً مسلمانوں کے اسی امتیاز کو باقی رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے مختلف قسم کے حیوانوں سے مشابہت سے منع فرمایا ہے۔ ان میں سے بعض یہ ہیں:

i۔ کتے کی مشابہت

ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿وَأَنذَرُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَوْنِ، وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ

وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۖ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ ۚ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَاقْصُصْ

الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٧٥-١٧٦﴾ (الاعراف: ١٧٥-١٧٦)

”اور ان لوگوں کو اُس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے کہ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دیں، پھر وہ اُن سے بالکل ہی نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا سو وہ گمراہ لوگوں میں شامل ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اس کو اپنی آیتوں کی بدولت بلند مرتبہ کر دیتے، لیکن وہ تو دنیا کی طرف مائل ہو گیا اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرنے لگا، سو اُس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تو اُس پر حملہ کرے تب بھی ہانپے یا اس کو چھوڑ دے تب بھی ہانپے۔ یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ سو آپ اس حال کو بیان کر دیجئے شاید وہ لوگ کچھ سوچیں۔“

ان آیات میں اُس شخص کا ذکر ہے جسے کتاب الہی کا علم حاصل ہوا اور ایسی نعمت پانے کے باوجود بھی دنیا اور شیطان کے پیچھے لگا رہا، تو اس سے بد بخت کون انسان ہوگا! اس کی مثال تو اُس کتے جیسی ہے جو بھوکا پیاسا ہو یا تھکا ماندہ، تندرست ہو یا بیمار، ہر حال میں اپنی زبان کو نکال کر ہانپتا اور رال ٹپکا تا رہتا ہے۔ بعینہ یہی حال اس شخص کا ہے کہ اس کے پاس علم ہے تو بھی ہانپ رہا ہے، علم نہ ہوتا تو بھی ہانپ رہا ہوتا، اسے وعظ کرو تو بھی اور چھوڑ دو تو بھی دنیا کے مال و متاع کی لالچ میں اس کی رال ٹپکتی رہتی ہے اور شریف علم کو وہ دنیا کمانے کا ذریعہ بنائے ہوئے ہے۔ اس لئے ہر وہ شخص جسے اللہ نے کتاب و سنت کا علم دیا ہے اس کے لئے کسی بھی صورت میں یہ جائز نہیں کہ کتے کی مشابہت کرے اور اپنی آخرت کو دنیا کے عوض بیچ دے۔

اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ وَلَا يَسْطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعِيَهُ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ)) (۲۹۲)

”سجدے میں ٹھیک رہو، کوئی اپنے دونوں بازوؤں کو کتے کی طرح نہ بچھائے۔“

حافظ عبد الرؤف مناوی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ذلیل حیوانوں کے اخلاق، اُن کی عادات اور اُن کی طرح بیٹھنے اٹھنے کی ممانعت ہے۔ (۲۹۳)

اسی طرح کتے کی دوسرے امور میں مشابہت سے بھی روکا گیا ہے جن میں سے بعض کا ذکر آگے آئے گا۔

ii۔ اونٹ کی مشابہت

جن حیوانوں کے اخلاق و عادات سے مشابہت میں ممانعت وارد ہے اُن میں اونٹ بھی ہے۔ مثلاً حالت نماز میں اونٹ کی بعض صفات سے رسول اللہ ﷺ نے منع فرمایا۔ چنانچہ ایک حدیث میں وارد ہے:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَفَرَةِ الْغُرَابِ وَافْتَرَشِ السَّعْ وَأَنْ يُؤْطِنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ كَمَا يُؤْطِنُ الْبُعِيرُ (۲۹۴)

”آپ ﷺ نے منع فرمایا گورے کی طرح چونچ مارنے سے، درندے کی طرح اپنے بازو بچھانے سے اور اس بات سے کہ آدمی مسجد میں اونٹ کی طرح کوئی خاص جائے اقامت متعین کر لے۔“

مزید ارشاد نبوی ﷺ ہے:

((إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبُعِيرُ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ)) (۲۹۵)

”جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھے، بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے رکھے۔“

iii۔ درندے اور گورے کی مشابہت

گزشتہ روایت سے دو مزید جانوروں سے عدم مشابہت کا پتہ چلتا ہے۔

(۲۹۲) صحیح البخاری: ۸۲۲/۱ الاذان، باب ۴۱۔ وصحیح مسلم: ۴۹۳/۱ الصلاة، باب ۴۵۔ (۲۹۳) فیض القدیر: ۷۰/۱۔ سنن ابی داؤد: ۸۶۲/۱ الصلاة، باب ۱۴۹۔ و سنن

النسائی ۲۱۴/۲۔ و سنن ابن ماجہ: ۱۴۲۹/۱ الصلاة، باب ۲۴۳ بروایت عبد الرحمن بن شبل، دیکھئے الصحیحہ: ۱۱۶۸۔ (۲۹۵) سنن ابی داؤد: ۱۴۰۔ و سنن النسائی ۲۰۷/۲۔ و مسند احمد

vi۔ لومڑی

اسی طرح حالت نماز میں نمازی کو جانوروں کی بعض خصلتوں سے روکا گیا ہے اُن میں لومڑی بھی شامل ہے۔ مقصد یہ ہے کہ نمازی حالت نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ قلب و قالب کو ایک کر کے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو اور لومڑی کی طرح اپنی نظروں کو ادھر ادھر نہ لے جائے، کیونکہ اس سے خشوع و خضوع میں فرق پڑتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں:

نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَفَرَةٍ كَنَفَرِ الذِّئْبِ وَأَفْعَاءِ كَافِعَاءِ وَالتِّفَاتِ كَالْتِفَاتِ الثَّعْلَبِ ((۲۹۶))

”اللہ کے رسول ﷺ نے مجھے منع فرمایا مرغی کی طرح چونچ مارنے سے، کتے کی طرح اپنی سرین پر بیٹھنے سے اور لومڑی کی طرح ادھر ادھر متوجہ ہونے سے۔“

اس حدیث میں ایک مزید حیوان کی مشابہت سے روکا گیا ہے، یعنی مرغی کی طرح سجدے میں چونچ مارنے سے۔

v۔ گدھا

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَةُ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا طَبَسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ (الجمعة: ۵)

”جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا، پھر انہوں نے اُس پر عمل نہیں کیا، اُن کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہو، اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی بُری مثال ہے، اور اللہ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔“

اس آیت کریمہ میں گدھے کی مشابہت سے روکا گیا ہے۔

مزید تفصیل کے لئے دیکھئے ”سبل السلام“ اور ”التشبیہ المنہی عنہ“۔ (۲۹۷)

ان آیات و احادیث میں جو بات واضح ہو کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ حیوانوں کے ساتھ مشابہت خصوصاً ان اشیاء میں جو اُن کے خصائص میں سے ہیں، ممنوع اور اُن کی مخالفت مقصود شرع ہے۔ بلکہ یہاں ایک قاعدہ کلیہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ عادت جو کسی انسان حیوان کا خاصہ ہو اُس میں اس مشابہت ممنوع ہوگی، خواہ اس کے بارے میں کوئی شرعی حکم وارد ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ (۲۹۸)

یہاں ایک نکتہ قابل غور ہے کہ حیوانوں کے ساتھ مشابہت ممنوع ہوگی خواہ مشابہت کا ارادہ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ اگر بغیر قصد کے کوئی شخص کسی حیوان کی مشابہت میں پڑتا ہے تو یہ بذات خود منع ہے اور اگر اس سے مشابہت کا قصد و ارادہ کر لیتا ہے تو یہی چیز اور زیادہ قبیح اور بُری ہو جاتی ہے۔ (۲۹۹)

کن امور میں مشابہت سے روکا گیا ہے؟

اب تک کے مطالعے سے واضح ہو چکا ہے کہ اسلام مسلمانوں کے تشخص کو بالکل ممتاز کرنا چاہتا ہے۔ وہ مسلمانوں کو اس حال میں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہر دیکھنے والا پہلی ہی نظر میں یہ محسوس کر لے کہ یہ اللہ کا ولی اور دوست ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام مسلمانوں کو اپنے دشمنوں اور باغیوں کی مشابہت سے سختی سے منع کرتا ہے جس کی تفصیل آپ پچھلے صفحات میں پڑھ آئے ہیں۔ اس موڑ پر پہنچ کر ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے دشمنوں اور باغیوں کی مشابہت اور اُن کی مخالفت کے حدود اور بوجہ کیا ہیں؟ اور وہ کون کون سے امور ہیں جن میں کافروں یا دوسرے لوگوں سے جن کی مشابہت سے روکا گیا ہے پر ہیز کرنا ضروری ہے۔ اس سوال کا ایک مختصر جواب ہے اور ایک تفصیلی۔

(۲۹۶) مسند احمد: ۹۱/۲، ۳۱۱۔ (۲۹۷) التشبیہ المنہی عنہ، ص ۱۰۸، ۱۹۰۔ (۲۹۸) دیکھئے مجموع الفتاویٰ ۲۵۷/۳۲۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے حیوانوں کے ساتھ مشابہت اور اس

کی عدم مشروعیت کی متعدد وجہیں بیان فرمائی ہیں، صاحب ذوق اور طالب علم سے گزارش ہے کہ مجموعہ فتاویٰ کی جلد ۳۲، ص ۲۵۶ تا ۲۶۰ کا ضرور مطالعہ کرے۔ (۲۹۹) مجموع الفتاویٰ ۲۵۸/۳۲۔

مختصر جواب: اس سوال کا مختصر جواب اللہ کے رسول ﷺ کی اس حدیث میں موجود ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

((خَالِفُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ بِكُلِّ مَا اسْتَطَعْتُمْ)) (۳۰۰)

”شیطان کے دوستوں کی مخالفت کرو جہاں تک ہو سکے۔“

اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے دشمنوں اور باغیوں سے مشابہت سے مقدور بچنا چاہئے اور حتی الامکان ان کی مخالفت کی کوشش کرنی چاہئے اور ان سے ممتاز ہو کر رہنا چاہئے۔

تفصیلی جواب: اس سوال کا تفصیلی جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو چار چیزوں میں غیر مسلموں کی مشابہت سے روکتا ہے:

۱۔ عقائد میں مشابہت ۲۔ عبادات میں مشابہت ۳۔ عیدوں اور تہواروں میں مشابہت ۴۔ عادات میں مشابہت (۳۰۱)

ذیل میں ان تمام صورتوں کو مثال سے واضح کیا جاتا ہے۔

عقائد میں مشابہت

ایک مسلمان کے نزدیک سب سے اہم مسئلہ عقیدہ اور اس کی حفاظت کا ہے۔ اور اس کی حفاظت کا تقاضا ہے کہ اپنے عقائد کو ایسے لوگوں کی مشابہت سے بچایا جائے جو اللہ کے اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ یہ بات کس قدر غیر معقول ہے جس کا عقیدہ قرآن جیسی کتاب اور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ جیسے رسول کی سنت سے ماخوذ ہو وہ اپنے عقائد میں ایسے لوگوں یا ایسی چیزوں کی مشابہت کرے جنہیں یہ مبارک کتاب گمراہ جابل اور صراطِ مستقیم سے بھٹکے ہوئے قرار دیتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب کو جس عظیم سورت سے شروع کیا ہے اور جسے رسول اکرم ﷺ نے کم سے کم دن میں سترہ بار پڑھنے کی ہدایت کی ہے (۳۰۲) اس سورت میں فرمایا گیا ہے:

﴿هُدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ لَّا غَيْرَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ (الفاتحة: ۵-۷)

”(اے اللہ!) ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا۔ اُن لوگوں کی راہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا، جن پر غضب نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہوئے۔“ (۳۰۳)

اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد جگہ عقیدے کے بارے میں غیر قوم کی مشابہت سے منع فرمایا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے:

﴿وَالَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابُ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَإِلَيْهِ مَابٍ، وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا وَعَرَبِيًّا وَلَنْ تُبْعَثَ أَهْوَاءُ هُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ﴾ (الرعد: ۳۶-۳۷)

”جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو آپ پر جو کچھ اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں، اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں کے منکر ہیں۔ آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں۔ میں اسی کی طرف بلارہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے۔ اس طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان کا فرمان اتارا ہے۔ اگر آپ نے ان کی خوشنودی کی پیروی کی اس کے بعد کے آپ کے پاس علم آچکا ہے تو اللہ کے عذاب سے آپ کو کوئی حمایتی ملے گا اور نہ بچانے والا۔“

(۳۰۰) المعجم الأوسط للطبرانی: ۱۳۵/۵، ۸۶ بروایت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما مجمع البحرین کے محقق نے اس حدیث کو سن قرار دیا ہے۔ دیکھئے مجمع البحرین ۱۵۶/۷، نیز دیکھئے جلیباب

المرأة المسلمة للألبانی، ص ۱۸۴۔ (۳۰۱) دیکھئے ڈاکٹر ناصر عبد الکریم العقل کا رسالہ من تشبہ بقوم فهو منهم ص ۱۸۷/۱۱۱ اور فضیلة الشیخ عبد اللہ السعد کی ایک تقریر کی کیسٹ: من تشبہ بقوم فهو

منهم۔ (۳۰۲) اس سے مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان پر چونکہ رات و دن میں پانچ وقت کی نمازیں فرض ہیں اور پانچ نمازوں میں کل سترہ رکعتیں فرض ہیں اور ظاہر ہے کہ ہر مسلمان دن میں سترہ رکعتوں کے علاوہ

بھی سنت، نفل یا کسی اور شکل میں نماز ادا کرتا ہے اور یہ بھی واضح ہے کہ ہر نماز کی ہر رکعت میں نمازی پر سورۃ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے بلکہ بہت سے علماء کے نزدیک رکن ہے۔ دیکھئے مرعۃ المفاتیح

۱۰/۴ اور اس کے بعد (۳۰۳) مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اس میں ’الضالین‘ سے مراد (عیسائی) ہیں، دیکھئے کتب تفسیر

مذکورہ بالا دونوں آیتوں سے درج ذیل اہم فائدے حاصل ہوتے ہیں:

- ۱۔ اس قرآن مجید کے بارے میں اہل کتاب دو حصوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک فریق نے تو اسے آسمانی کتاب تسلیم کیا اور اس پر ایمان لائے، لیکن دوسرے فریق نے عناد کی بنیاد پر اس کا انکار کیا۔
- ۲۔ اہل کتاب کے بعض فرقے قرآن مجید کی ساری تعلیم کا انکار نہیں کرتے، بلکہ صرف انہی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں جن میں ان کی گمراہیوں اور شرکیہ اعمال کا پول کھولا گیا تھا۔
- ۳۔ اہل کتاب یا مکہ کے مشرکین اس کتاب کو مانیں یا اس سے اختلاف کریں اس کتاب کے ماننے والوں کو صرف ایک ہی رو یہ اپنانا چاہئے کہ ایک اللہ کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ شرک کی ہر شکل سے پرہیز کریں۔
- ۴۔ یہی وہ دعوت ہے جس کے عام کرنے کے لئے قرآن کا نزول ہوا ہے، اہل کتاب کی موافقت و مخالفت سے بے نیاز ہو کر مسلمانوں کو یہ تعلیم عام کرنی چاہئے
- ۵۔ اپنی خواہشات کی پیروی کر کے توحید و اعتقاد کے بارے میں اہل کتاب نے جو بدعتیں ایجاد کر لی ہیں ان سے پرہیز کرنا اشد ضروری ہے۔
- ۶۔ اہل کتاب کی اس روش پر ان کی پیروی معمولی حرکت نہیں ہے، بلکہ یہ ایسا جرمِ عظیم ہے کہ اگر اس کا ارتکاب مقرب سے مقرب رسول بھی کر بیٹھے تو اللہ اسے بخشے والا نہیں ہے۔
- ۷۔ بظاہر تو اس آیت میں خطاب رسول اللہ ﷺ کی طرف ہے، لیکن فی الواقع اس سے اُمت کو متنبہ کرنا مقصود ہے کہ وہ اس کتابِ مبین اور علمِ حقیقی کے آجانے کے بعد اہل کتاب کی تمام مشرکانہ بدعات سے بچیں اور پرہیز کریں۔

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

﴿وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۖ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۚ وَلَئِنَّ آتَابِعْتُ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۚ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ (البقرة: ۱۲۰)

”اور آپ سے یہود و نصاریٰ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کے تابع نہ ہو جائیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر آپ نے باوجود اپنے پاس علم کے آجانے کے پھر بھی ان کی خواہشوں کی پیروی کی اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار۔“

مذکورہ آیت اور اس کے ترجمہ پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں دو بڑے اہم امور بیان ہوئے ہیں۔ پہلی چیز تو خبر کی شکل میں ہے اور دوسری چیز ممانعت کی شکل میں ہے۔

۱۔ خبر: ملتِ ابراہیمی جس کی بنیاد اخلاص للہیت اور ولاء و براء پر ہے، یہودیت و نصرانیت سے کبھی بھی موافقت نہیں رکھ سکتی، کیونکہ یہود و نصاریٰ کے سامنے سوال صرف حق کی وضاحت اور دلائل کے ظہور کا نہیں ہے بلکہ اپنے اپنے طریقے پر جمود و تعصب اور اس کی طرف دعوت کا ہے۔ وہ حق سے زیادہ اپنی خواہشات کے پرستار ہیں اور ملتِ ابراہیمی کی بنیاد وحی الہی اور علم ربانی پر ہے جہاں خواہشات و من مرضی کی پیروی کا کوئی سوال ہی باقی نہیں رہتا۔ اسی وجہ سے اس آیت میں اللہ کے رسول ﷺ کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ انہیں یہ فیصلہ سنا دیں کہ: ﴿إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ﴾ ”اصل ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔“ اور چونکہ تم لوگ اپنی خواہشات کے غلام ہو، بدعات کو نہیں چھوڑ سکتے اور میں وحی الہی اور علم حقیقی سے روگردانی نہیں کر سکتا اس لئے اتفاق ممکن نہیں۔ بقول کسے۔

تمہیں غیروں سے کب فرصت ہم اپنے غم سے کب خالی
چلو اب ہو چکا ملنا، نہ ہم خالی نہ تم خالی!

۲۔ نہی: ملتِ ابراہیمی کے پیروکاروں کو سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی ہے کہ وہ خواہشات کی پیروی اور عقائد و عبادات میں غیر قوموں خصوصاً یہود و نصاریٰ کی مشابہت سے بچیں، بلکہ جو کام بھی یہود و نصاریٰ کی خصوصیات سے ہیں ان سے پرہیز کریں۔ اور یہ امر اتنا اہم ہے کہ اگر اس سے پرہیز نہ کیا گیا اور ان کی مخالفت نہ کی گئی تو

اللہ سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا، پھر اُس کے مقابلے میں کسی کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی مددگار۔

اللہ کے رسول ﷺ کی متعدد احادیث میں غیر قوموں کے ساتھ عقائد میں مشابہت یا ان امور میں مشابہت سے سختی سے منع فرمایا گیا ہے جن کا تعلق عقائد سے ہے۔ چنانچہ مشہور صحابی حضرت جناب بن عبد اللہ الحبلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وفات سے پانچ دن قبل ہم نے آپ ﷺ کو سنا کہ آپ فرما رہے تھے: ”..... ہوشیار رہنا، تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے اپنے نبیوں اور ولیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا تھا، دیکھو تم لوگ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنالینا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔“ (۳۰۴)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ﷺ نے فرمایا:

((قَاتِلَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخِذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)) (۳۰۵)

اللہ تعالیٰ غارت کرے یہود و نصاریٰ کو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا!“

ان دونوں حدیثوں میں قبروں پر مساجد تعمیر کرنے یا مسجد نما قبے بنانے، بزرگوں کو مساجد میں دفن کرنے، اور ان کی قبروں کے پاس نماز پڑھنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے اور اس سے بھی متنبہ کیا گیا ہے کہ اس بارے میں یہود و نصاریٰ کی مشابہت سے بچتے رہنا، کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء اور اولیاء کے مزارات بنا رکھے تھے وہاں بیٹھتے، عبادت کرتے اور اُن سے اپنی مرادیں مانگتے تھے۔

حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ خدمتِ نبوی ﷺ میں حاضر ہوئے اور دوسرے امور اسلام کے ساتھ ساتھ نماز کے اوقات سے متعلق بھی دریافت فرمایا آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ..... ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ حِينَ تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ)) (۳۰۶)

”صبح کی نماز پڑھو، پھر نماز پڑھنے سے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، کیونکہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو وہ شیطان کے دو سینگوں کے بیچ میں طلوع ہوتا ہے اور اُس وقت کافر سورج کو سجدہ کرتے ہیں..... عصر کی نماز پڑھ کر کوئی اور نماز پڑھنے سے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے، کیونکہ جب سورج ڈوبتا ہے تو شیطان کے دو سینگوں کے بیچ ڈوبتا ہے اور اُس وقت کافر اسے سجدہ کرتے ہیں۔“

اس حدیث میں اللہ کے رسول ﷺ نے سورج کے دو بتے اور طلوع ہوتے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے اور اس کی علت یہ بیان فرمائی کہ اس وقت مشرک سورج کو سجدہ کرتے ہیں، یعنی اس وقت نماز پڑھنا مشرکوں کے ساتھ کفر و شرک میں مشابہت ہے، اس لئے اس سے منع کیا گیا، مسلمان نماز پڑھتے وقت سورج کو سجدہ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا (۳۰۷) معلوم ہوا کہ امور عقائد میں کافروں کی مشابہت جائز نہیں خواہ اُن سے مشابہت کا قصد و ارادہ نہ ہو، لیکن اگر امور عقائد میں یا کافروں کے نزدیک متبرک چیزوں کی تعظیم وغیرہ میں ان کی مشابہت کی گئی تو یہی چیز اسلام کے منافی امور میں شامل ہوگی، جیسے یہودیوں کی ڈوپی، عیسائیوں کے کراس کا نشان یا ہندوؤں کے ترشول کو تعظیم و احترام دیا گیا تو یہ کفر و شرک ہوگا۔ اسی طرح کافروں کے ساتھ مخصوص امور عقائد میں مشابہت، جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص کاموں میں غیر اللہ کو شریک کرنا، جیسے یہود و نصاریٰ نے اللہ کے لئے بیٹا قرار دیا، مشرکین مکہ نے اللہ تعالیٰ کے لئے بیٹیاں تسلیم کر لیں اور انہیں ربوبیت والوہیت میں حصہ دار قرار دیا، عالم میں متصرف اور نفع و نقصان کا مالک تصور کیا، اپنی عبادات کا کچھ حصہ ان کے لئے خاص کیا، رکوع و سجدہ، دعاء و توکل، رجاء و خوف، خشوع و تذلل وغیرہ جیسے امور عبادت میں انہیں شریک کیا، تو یہ سارے امور بلاشبہ شرک اور کفر میں داخل ہوں گے۔

عبادات میں مشابہت

عقائد کے بعد سب سے اہم مقام عبادات کو حاصل ہے۔ اور جس طرح شریعت عقائد کے باب میں اپنے ماننے والوں کو غیر قوموں کی مشابہت سے روکتی ہے اسی طرح عبادات کے باب میں بھی غیر مسلموں کی مشابہت سے منع کرتی ہے۔

سب سے پہلے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ مشابہت کے باب میں عبادات کی دو قسمیں ہیں:

اول: وہ عبادت جو غیر قوم تو میں رائج ہے لیکن اسلام میں وہ عبادت سرے سے مشروع ہی نہیں جیسے رہبانیت اور گانے بجانے کو عبادت کا درجہ دینا۔
دوم: وہ عبادت جو اسلام میں مشروع ہے جیسے نماز روزہ وغیرہ۔

پہلی قسم کے ممنوع ہونے کے دو سبب ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس میں غیر قوم کی مشابہت پائی جاتی ہے جو بذات خود ممنوع ہے اور دوسرا سبب یہ کہ وہ دین میں بدعت شمار ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ ۚ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ ۖ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾
”کیا ان لوگوں کے (اللہ کے لئے) ایسے شریک (مقرر کئے ہوئے) ہیں جنہوں نے ایسے احکام مقرر کر دیئے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو (ابھی) ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ یقیناً ان ظالموں کے لئے دردناک عذاب ہے۔“

اس قسم کی عبادات میں مشابہت کو علماء نے کبیرہ گناہ بلکہ حرام قرار دیا ہے۔ دوسری قسم کے ممنوع ہونے کا سبب صرف غیر قوموں کی مشابہت ہے جس سے بچنے کے لئے شریعت نے اس عبادت کی جزئیات میں تبدیلی یا بعض ظاہری امور میں تبدیلی سے کام لیا ہے۔ اس قسم کی عبادات میں مشابہت اگر بغیر قصد و ارادہ کی گئی ہے تو مکروہ اور غیر مستحسن ہے اور اگر بقصد و ارادہ مشابہت کی گئی تو عین ممکن ہے کہ اسلام کے منافی امور میں داخل ہو جائے۔ ان دونوں قسموں کو اب مثالوں سے سمجھتے ہیں۔

پہلی قسم: رہبانیت

اہل کتاب خصوصاً عیسائیوں نے رضائے الہی کے جذبے کے تحت دنیاوی کاموں سے دور ہو کر جنگل یا غیر آباد جگہ میں اپنے آپ کو صرف عبادت الہی اور ذکر و اذکار میں مشغول رکھنے کے لئے رہبانیت کی بدعت ایجاد کی تھی تاکہ اس طرح زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ نہ وہ شادی کرتے تھے اور نہ ہی دنیا کا کوئی کاروبار بلکہ تمام چیزوں سے لاتعلقی ہو کر وہ صرف ریاضت نفس میں مشغول رہتے۔ سورہ حدید کے آخر میں ان کی اس بدعت کی طرف اشارہ ہے:

﴿ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ ۖ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَافَةً وَرَحْمَةً ۚ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۚ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ﴾ (الحديد: ۲۷)

”ان کے بعد پھر بھی ہم اپنے رسولوں کو پے درپے بھیجتے رہے اور ان کے بعد عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کیا۔ ہاں رہبانیت تو ان لوگوں نے از خود ایجاد کر لی تھی ہم نے ان پر اسے واجب نہ کیا تھا سوائے اللہ کی رضا جوئی کے لئے۔ سو انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی پھر بھی ہم نے ان میں سے جو ایمان لائے تھے انہیں اس کا اجر دیا اور ان میں زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔“

اسلام نے اس طریقے کی مخالفت کی اور اس بارے میں اہل کتاب کی مشابہت سے منع فرمایا۔

حضرت عائشہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کی بیوی خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان کی پراگندگی اور خستہ حالی کو دیکھ کر پوچھا کہ ایسا کیوں؟ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ میرا شوہر دن بھر روزہ رکھتا ہے اور ساری رات نماز پڑھتا ہے (تو میں زیب و زینت کس کے لئے کروں؟) اسی دوران اللہ کے رسول ﷺ گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ آپ ﷺ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلا بھیجا اور کہا:

((يَا عُثْمَانُ إِنَّ الرَّهْبَانِيَّةَ لَمْ تَكْتَبْ عَلَيْنَا، أَفَمَا لَكَ فِي أُسْوَةِ حَسَنَةٍ)) (۳۰۸)

”اے عثمان! رہبانیت (ترک دنیا) ہمارے لئے جائز نہیں ہے۔ کیا تمہارے لئے میری ذات بہترین نمونہ نہیں ہے؟“

اس حدیث میں عبادت کے لئے گوشہ نشینی سے روکا گیا ہے اور خصوصی طور پر رہبانیت کا نام وارد ہے جس سے نصاریٰ کی مخالفت مقصود ہے۔ (۳۰۹)

اور اگر یہی کام اس لئے کیا گیا کہ یہی شریعت ہے یا ہمارے لئے ایسا کرنا جائز اور بہتر ہے تو بہت ممکن ہے کہ یہ بات اسلام کے منافی امور میں داخل ہو جائے اور کفر تک پہنچ جائے۔

گانے بجانے کو عبادت کا درجہ دینا

بعض قوموں میں رضائے الہی اور تقرب الی اللہ کے کچھ ایسے طریقے رائج ہیں جنہیں لوگ ثواب سمجھ کر کرتے اور بجالاتے ہیں شریعت نے اس عمل کو ناجائز قرار دیا اور اس بارے میں غیر قوم کی مشابہت سے منع فرمایا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفارِ قریش اور زمانہ جاہلیت کے غلط کارناموں کے ذکر میں فرماتا ہے کہ:

﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءٌ وَتَصْدِيدَةٌ﴾ (الانفال: ۳۵)

”اور ان کی نماز کعبہ کے پاس صرف یہ تھی کہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا۔“ (۳۱۰)

اسی طرح صحیحین میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ مسلمان جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے اور جماعت سے نماز پڑھنے لگے تو وقت کا اندازہ کر کے مسجد میں حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ اس وقت تک نماز کے لئے کوئی اعلان نہیں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ لوگ اس سلسلے میں مشورہ کے لئے جمع ہوئے۔ کسی نے کہا نصاریٰ کی طرح ناقوس بجانا چاہیے اور کسی نے کہا یہود کی طرح بگل میں پھونک مارنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کسی آدمی کو گلیوں میں اعلان کرنے کے لئے بھیج دینا چاہیے۔ (۳۱۱)

جماعت کے اعلان کے سلسلے میں جب یہود کے بگل اور نصاریٰ کے ناقوس کا ذکر ہوا تو آپ ﷺ نے اسے قبول نہیں فرمایا۔ صحیح بخاری کی بعض روایات میں ہے کہ آگ جلانے کا بھی مشورہ دیا گیا لیکن آپ ﷺ نے اسے بھی قبول نہیں فرمایا۔ (۳۱۲)

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ان مشوروں کے قبول نہ کرنے کی وجہ احادیث میں صرف یہ مروی ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ غیر قوم کی مشابہت سے بچنا چاہتے تھے جیسا کہ اس کی صراحت متعدد صحیح حدیثوں میں وارد ہے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد اور سنن ابن ماجہ میں یہ صراحت موجود ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ناقوس نصاریٰ کا عمل ہے اور بگل بجانا یہود کا فعل ہے۔ (۳۱۳) اور آگ سے متعلق بعض روایات میں یہ صراحت ہے کہ یہ مجوس کا فعل ہے۔ (۳۱۴)

مذکورہ آیت اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسجدوں اور آستانوں میں جمع ہو کر رقص و سرور کی مجلسیں منعقد کرنا، ڈھول و تاشے پیٹنا اور ساز و سازنگ پر قوالی سننا اور یہ تصور کرنا کہ اس سے اللہ کو راضی کر رہے ہیں، سراسر ناجائز اور کفار و مشرکین کی مشابہت ہے جسے اسلام کسی صورت میں جائز قرار نہیں دیتا، کیونکہ اس عمل کو قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ مشرکین کا عمل قرار دیا ہے۔ (۳۱۵) بالخصوص قوالی نام کی چیز نے مسلمانوں کو خوب گمراہ کیا ہے۔ ایک طرف ساز ہے جو بلاشبہ حرام ہے دوسری طرف شرکیہ الفاظ و جملے ہیں۔ اور برائی بلکہ شرک کے باوجود اسے بڑے اہتمام سے سنا جاتا ہے اور اسے عبادت کا درجہ دیا جاتا ہے بلکہ عبادت میں کوتاہی ہو جائے تو

(۳۰۸) مسند احمد ۶/۲۲۶۔ وصحیح ابن حبان [موارد الظمان: ۱۲۸۸] الطبرانی الکبیر [المجمع ۴/۳۰۱] عن عائشةؓ ومسند الدارمی ۳/۱۳۳۔ بروایت سعد بن ابی وقاص

رضی اللہ عنہ دیکھئے الصحیحہ: ۲۹۴ واورو الغلیل ۶/۷۸۔ مسند دارمی کے الفاظ ہیں کہ: مجھے رہبانیت کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ (۳۰۹) اقتضاء الصر المستقیم ۱/۵۶۔ (۳۱۰) مشرکین جس طرح بیت اللہ کا رنگا

طواف کرتے تھے اسی طرح طواف کے دوران وہ انگلیاں منہ میں ڈال کر سیٹیاں اور ہاتھوں سے تالیاں بجاتے۔ اس کو بھی وہ عبادت اور نیکی تصور کرتے تھے۔ تفسیر احسن البیان، ص ۲۳۶۔ (۳۱۱) صحیح

البخاری: ۶۰۳ الاذان، باب ۱۔ وصحیح مسلم: ۳۷۷، باب ۱۔ ومسند احمد ۳/۱۴۸۔ (۳۱۲) البخاری: ۶۰۳ الاذان، باب ۱۔ بروایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ (۳۱۳) سنن ابی

داؤد: ۴۹۸ الصلاة باب ۲۷، بروایت بعض الانصار۔ سنن ابن ماجہ: ۷۰۷ الاذان، باب ۱۔ بروایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ۔ (۳۱۴) فتح الباری ۲/۸۰۔ دیکھئے امام ابن تیمیہؒ کی نادر تالیف

الاستقامة ۱/۲۶۶، ۳۰۷، ۳۹۴ وغیرہ۔ بلکہ یہ پوری کتاب جو جدید طبع کے مطابق تقریباً ایک ہزار صفحات پر مشتمل ہے اسی موضوع سے متعلق ہے۔ ہر طالب علم کے لئے اس کتاب کا مطالعہ مفید اور بہت

ضروری ہے۔

ہو جائے تو اہل میں کوتاہی بھی گوارا نہیں۔

اس حکم میں وہ ساری عباداتِ بدعیہ داخل ہیں جنہیں جاہل مسلمانوں نے غیر قوموں کی مشابہت میں ایجاد کیا ہے، جیسے شعبان کی پندرہویں شب کی مخصوص عبادت، صلاۃ الرغائب، ستائیسویں رجب کی شب بیداری اور دن کا روزہ وغیرہ، جن کی شریعت میں تو کوئی اصل نہیں ہے، لیکن غیر قوموں سے متاثر ہو کر مسلمانوں نے ان کی مشابہت میں بعض دنوں میں بعض خاص عبادات ایجاد کر لی ہیں۔

یہ بات ذہن نشین رہے کہ عبادات میں مشابہت کی مذکورہ صورت حرام اور بدعت ہوگی لیکن اس پر کفر کا حکم نہ لگے گا، لایہ کہ کوئی شخص غیر قوم کی مشابہت کا قصد و ارادہ کرے اور شریعت و احکام شریعت کا مقابلہ کرنے لگے تو یہی چیز کفر ہوگی اور اسلام کے منافی امور میں داخل ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نماز پڑھنے یا روزہ رکھنے کا وہی مخصوص طریقہ اختیار کرتا ہے جو کافروں کا ہے اور اس سے اس کا مقصد ان کی مشابہت ہے تو یہ بھی اسلام کے کلیۃً منافی ہے۔

دوسری قسم:

وہ عبادات جو غیر قوم میں بھی ہیں اور شریعت محمدیہ ﷺ میں بھی ایسی تمام عبادات میں غیر قوم کی مشابہت سے بچنے کے لئے ان میں کچھ ایسی تبدیلی کی گئی ہے جس کا مقصد ظاہر میں غیر قوم کی مخالفت ہے۔^(۳۱۶) ان عبادات کی فہرست بہت طویل ہے، یہاں صرف چند مثالوں پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

نماز: نماز ایک عبادت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہر قوم پر فرض کیا ہے۔ شرع اسلامی میں بھی اسے توحید و رسالت کی شہادت کے بعد اسلام کا سب سے عظیم رکن ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اہل کتاب کے یہاں بھی نماز بڑی اہمیت کی حامل تھی، لیکن انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی میں اس کے اندر کچھ تبدیلیاں کر ڈالیں اور اسے ضائع کر دیا تھا۔ اشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيَاً﴾ (مریم: ۵۹)

”پھر اُن کے بعد ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، سو اُن کا نقصان اُن کے آگے آئے گا۔“

لیکن ان تمام تبدیلیوں کے بعد بھی اُن کے یہاں ایک ایسی عبادت کا تصور تھا جسے اصطلاح میں نماز (صلوٰۃ) سے تعبیر کیا جاسکتا ہے۔ اسلام جو تمام گزشتہ مذاہب کی تصحیح کے لئے آیا ہے، اس نے نماز کو اس کی صحیح حالت پر واپس لوٹایا اور بعض جزئیات میں اہل کتاب کی مخالفت کی اور بعض جزئیات میں ان سے عدم مشابہت کا حکم دیا۔ مثلاً: جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی مقدس میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے جوتوں کو نکال دینے کا حکم دیا تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں ایک سے زائد جگہ اس قصے کا ذکر ہے۔^(۳۱۷) یہیود میں یہ سنت چل پڑی کہ جب وہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے جوتے نکال دیتے لیکن ان کی مخالفت میں اللہ کے رسول ﷺ نے یہ حکم دیا کہ:

((خَالِفُوا الْيَهُودَ فَإِنَّهُمْ لَا يُصَلُّونَ فِي نَعَالِهِمْ وَلَا خِفَائِهِمْ))^(۳۱۸)

”یہود کی مخالفت کرو (تم جو تاپہن کر نماز پڑھو) کیونکہ وہ اپنے جوتوں اور (چمڑے کے) موزوں میں نماز نہیں پڑھتے۔“

اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہود کی مخالفت کی غرض سے کبھی کبھار اپنے جوتوں میں نماز پڑھنا مستحب ہے۔^(۳۱۹) اسی طرح یہود جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایک وسیع اور چوڑے کپڑے کو اپنے کندھے پر رکھ کر اس طرح اس میں لپٹ جاتے کہ جسم تو مکمل طور پر کپڑے میں لپٹا ہوتا اور نیچے کا حصہ زمین پر لٹکتا رہتا۔ اللہ کے رسول ﷺ نے مسلمانوں کو اس سے منع فرمایا۔ اور فرمایا کہ اگر دو کپڑے میسر ہیں تو ان میں نماز پڑھنی چاہئے اور اگر ایک ہی کپڑا ہے اور وہ اتنا چوڑا

^(۳۱۶) یہ حکم صرف عبادات تک محدود نہیں ہے بلکہ بہت سی ایسی عادات جن کی شرعی طور پر ایک اہمیت ہے ان میں بھی شریعت نے یہود و نصاریٰ اور غیر قوموں کی مخالفت سے روکا ہے جن میں سے بعض کا ذکر آگے آئے گا۔ (۳۱۷) سورۃ طہ میں ارشاد ہے: ﴿فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَمْؤُسَىٰ، إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۖ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى﴾ (آیات ۱۲-۱۱) جب وہ [موسیٰ علیہ السلام] وہاں پہنچے تو آواز دی گئی: اے موسیٰ! یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں، تو اپنی جوتیاں اتار دے کیونکہ تو پاک میدان طویٰ میں ہے۔ (۳۱۸) سنن ابی داؤد: ۶۵۲، الصلاۃ باب ۸۸۔ و صحیح ابن حبان

ہے کہ کندھے پر رکھ کر دائیں بائیں پھیر لینے سے ہاتھ آزاد رہ سکتے ہیں اور شرم گاہ بھی چھپی رہ سکتی ہے تو ایسا کر لے۔ اور اگر کپڑا تنگ ہے تو اسے تہبند بنالے اور یہود کی طرح اسے اپنے گرد نہ لپیٹے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے:

((إِذَا كَانَ لَا حِدَ كُمْ ثَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيُتَزِرْ بِهِ وَلَا يَشْتَمِلْ إِشْتِمَالَ الْيَهُودِ)) (۳۲۰)

”جب تم میں سے کسی کے پاس دو کپڑے ہوں تو ان میں نماز پڑھے اور اگر ایک ہی کپڑا ہو تو اسے ازار بنالے اور یہود کی طرح اس میں لپٹ نہ جائے۔“ (۳۲۱)

روزہ: روزہ بھی ان عبادات میں سے ہے جو سابقہ ساری اُمتوں پر فرض تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)) (البقرة: ۱۸۳)

”اے مومنو! تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔“

شرع اسلامی میں بھی روزے کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے بلکہ اسلام کے ارکانِ خمسہ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اہل کتاب نے اس عبادت اور اس کے طریق کار میں بہت سی تبدیلیوں سے کام لیا تھا۔ شریعت نے اس بارے میں بھی ان کی اصلاح کی اور مختلف صورتوں میں اہل کتاب کی مخالفت اور ان کے ساتھ عدم مشابہت کا حکم دیا۔

مثلاً: اہل کتاب روزہ رکھتے تھے لیکن ان کے ہاں سحری کھانے کا رواج نہ تھا۔ اسی طرح اہل کتاب افطاری کے لئے ستاروں کے ظاہر ہونے تک کا انتظار کرتے تھے۔ اللہ کے رسول ﷺ نے ان دونوں چیزوں میں اہل کتاب کی مخالفت اور ان کے ساتھ عدم مشابہت کا حکم دیا۔ فرمایا:

((فَصَلُّ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكَلَةُ السَّحْرِ)) (۳۲۲)

”ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق کرنے والی چیز سحری کھانا ہے۔“

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں جماعتوں کی عبادت میں فرق کرنا مقصودِ شرع ہے۔ (۳۲۳)

ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

((لَا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَلَ النَّاسُ الْفِطْرَ، لِأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى يُؤَخِّرُونَ)) (۳۲۴)

”دین کو اُس وقت تک غلبہ رہے گا جب تک کہ لوگ روزہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے کیونکہ یہود و نصاریٰ تاخیر کرتے ہیں۔“

عاشوراء کا روزہ جس طرح شریعت محمدی ﷺ میں مسنون ہے اسی طرح یہود کے نزدیک بھی اس کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ اسلام نے اس روزے کی اہمیت کو برقرار رکھا اور اس کی ترغیب دی، لیکن اس میں کچھ ایسے حذف و اضافہ سے کام لیا کہ یہود کی مشابہت سے بچا جاسکے۔ چنانچہ یہود صرف ایک دن عاشوراء (دس محرم) کا روزہ رکھتے تھے جبکہ اللہ کے رسول ﷺ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ صرف عاشوراء کا ہی نہیں بلکہ یہود کی مخالفت میں عاشوراء کے ساتھ تا سوعاء (نویں محرم) یا عاشوراء کے ایک دن بعد کا بھی روزہ رکھیں، یعنی ۹، ۱۰ یا ۱۱ کا روزہ۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول ﷺ نے عاشوراء کا روزہ رکھا اور اس دن کے روزہ کا صحابہ رضی اللہ عنہم کو حکم دیا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! اس دن کی تعظیم تو یہود و نصاریٰ بھی کرتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

”آئندہ سال زندہ رہا تو (دسویں کے ساتھ) نویں کا روزہ بھی رکھوں گا۔“ (۳۲۵)

اس حدیث کی بنیاد پر راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ فتویٰ ہے کہ:

صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَخَالِفُوا الْيَهُودَ صُومُوا يَوْمًا قَبْلَهُ وَأَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ (۳۲۶)

(۳۲۰) سنن ابی داؤد: ۶۳۵ الصلاة باب ۸۱۔ بروایت ابن عمر۔ نیز دیکھئے عون المعبود ۱/۲۳۹۔ (۳۲۱) اقتضاء الصراط المستقیم ۱/۲۵۷ و بعد۔ (۳۲۲) صحیح

مسلم: ۱۰۹۶ الصیام باب ۱۰۔ و سنن ابی داؤد: ۲۳۴۳ الصیام باب ۵۱۔ و سنن الترمذی: ۷۰ و الصوم باب ۱۷۔ بروایت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما۔ (۳۲۳) سنن ابی داؤد: ۲۳۵۳ الصیام

باب ۲۰۔ و مسند احمد: ۴۵۰۲ و صحیح ابن حزیمة: ۲۶۰/۲۷۵۔ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ (۳۲۵) صحیح مسلم: ۱۱۳۴ الصیام باب ۳۱۔ و سنن ابی داؤد: ۲۴۴۵ الصیام باب ۶۴۔

”عاشوراء کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو (وہ اس طرح کہ یہود صرف عاشوراء کا روزہ رکھتے ہیں لیکن تم) اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا بھی روزہ رکھو۔“ (۳۲۷)

حج: ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَإِذْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ الْآيَةِ﴾ (الحج: ۲۷)
 ”لوگوں میں حج کا اعلان کر دو۔“

اس آیت کے موافق ندائے ابراہیمی کے جواب میں اللہ کے رسول ﷺ سے قبل بھی لوگ اس مبارک گھر کی زیارت کرتے تھے، سارے عرب کے باشندے خصوصی طور پر اس گھر کا احترام کرتے تھے اور اس کے حج کو بڑی اہمیت دیتے تھے۔ اسلام نے آکر نہ صرف یہ کہ اس گھر کی حرمت کو برقرار رکھا بلکہ اس کی تعظیم و احترام کو زیادہ کیا اور اس اصل مقصد کے لئے اس گھر کو خاص کر دیا جس کے لئے اس کی تعمیر ہوئی تھی۔

اور یہ بھی حقیقت ہے کہ باشندگان عرب اس گھر اور اس کے ارد گرد جو مشاعرہ و آیاتِ مینات ہیں ان کا بھی قصد کیا کرتے تھے، منیٰ، مزدلفہ اور عرفات وغیرہ میں قیام۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان مشاعر کی تعظیم و تقدیس کو دوبالا کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ (الحج: ۳۲)

”اور جو اللہ کے متعین کردہ شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے ہے۔“

لیکن اس مشابہت کے باوجود اللہ کے رسول نے ان مشاعر اور شعائر کو جوں کا توں باقی رکھتے ہوئے ان کی بعض صفات میں ایسی تبدیلی کی کہ اس سے مشرکین کی مخالفت ہو سکے۔ جیسے مشرکین عرب عرفات سے سورج ڈوبنے سے پہلے کوچ کرتے تھے اور مزدلفہ سے سورج نکلنے کے بعد جبکہ اللہ کے رسول ﷺ نے عرفات سے سورج ڈوبنے کے بعد اور مزدلفہ سے سورج نکلنے سے پہلے کوچ فرمایا اور یہ اعلان بھی فرمادیا کہ:

”ہمارا طریقہ مشرکین کے طریقے کے خلاف ہے۔“ (۳۲۸)

مشابہت و مخالفت کا یہ موضوع بہت طویل ہے۔ یہاں صرف چند مثالوں پر اکتفا کیا جاتا ہے جسے تفصیل درکار ہو وہ ”اقتضاء الصراط المستقیم“، ”التشبیہ المنہی عنہ فی الفقہ الاسلامی“ اور ”السنن والآثار فی النہی عن التشبیہ بالکفار“ کا مطالعہ کرے۔

(۳۲۲) سنن الکبریٰ للبیہقی ۲۸۷/۴۔ (۲۲۷) ان الفاظ میں یہ حدیث مرفوعاً بھی مروی ہے، جسے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنی مسند/۱۲۳۱ اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اپنی صحیح [صحیح ابن خزیمہ ۲۹۰/۲۰۹۵] میں روایت کیا ہے، لیکن اس کی صحت علماء کے نزدیک مختلف فیہ ہے، اس لئے ہم نے حدیث موقوف پر اعتماد کیا ہے۔ (۳۲۸) یہ حدیث سنن الکبریٰ کے حوالے سے گزری چکی ہے۔

عیدوں اور تہواروں میں مشابہت

یہ موضوع بہت ہی وسیع اور اہم ہے۔ اس مشابہت کی بہت سی صورتیں شرک اکبر اور کفر میں داخل ہیں۔ اور ستم بالائے ستم یہ کہ بہت سے لوگ حتیٰ کہ بعض مدعیانِ علم دانستہ یا نادانستہ طور پر اس میں مبتلا ہیں۔ اس لئے اس موضوع کو قدرے تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے۔

عید کا معنی

”عید“ مشتق ہے لفظ ”عود“ سے، جس کے معنی ہوتے ہیں ”لوٹنا“

اہل عرب کے نزدیک عید ہر اُس خوشی یا غمی کے وقت کو کہتے ہیں جو بار بار لوٹ کر آئے۔

بعض اہل لغت کا کہنا ہے کہ جس دن کوئی اجتماع کیا جائے وہ عید اہل لغت عید ہر اُس دن کو کہتے ہیں جس میں خوشیاں منائی جائیں۔ (۳۲۹)

عید شرعی اصطلاح میں

شریعت میں بھی عید تقریباً اسی معنی میں مستعمل ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ”عید“ اس دن کو کہتے ہیں جو عام اجتماع کے طور پر سال مہینے یا ہفتے میں لوٹ کر آتا ہے۔ (۳۳۰)

اس تعریف کی مزید تشریح اور وضاحت کے لئے یہ چیز ذہن نشین رہنی چاہئے کہ لغوی اور شرعی طور پر عید کے مفہوم میں تین چیزیں شامل ہیں:

۱۔ ہر وہ دن جو ہر سال ہر مہینے یا ہر ہفتے لوٹ کر آتا ہو۔

۲۔ اس دن لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہوں۔

۳۔ اس دن اور اس اجتماع میں کچھ مخصوص اعمال ادا کئے جاتے ہوں، خواہ وہ اعمال عبادات کے قبیل سے ہوں یا عادات کے قبیل سے

عید کا لفظ بول کر کبھی ان تمام چیزوں کا مجموعہ مراد لیا جاتا ہے اور کبھی ان میں سے کسی ایک چیز پر بھی ”عید“ کا اطلاق ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ جہاں کہیں بھی یہ امور یا ان میں سے بعض پائے گئے لغت و شرعاً اس پر عید کا حکم نافذ ہوگا۔ (۳۳۱)

عید کی قسمیں

عیدیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ بعض عیدوں کا تعلق کسی متعین دن سے ہوتا ہے جسے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ”عید مکانی“ سے تعبیر کرتے ہیں اور ان دونوں عیدوں کا ذکر نصوص شرع میں وارد ہے۔ مثلاً جمعہ کے دن سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

((إِنَّ هَذَا يَوْمٌ عِيدٌ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ)) (۳۳۲)

”بے شک یہ عید کا دن ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے قرار دیا ہے۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر وہ دن جس میں جمع ہو کر کچھ مخصوص اعمال ادا کئے جائیں اسے عید سے تعبیر کیا جائے گا۔

ایک اور حدیث میں وارد ہے:

((لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَلَا تَجْعَلُوا أَقْبَرِي عِيدًا، وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُ)) (۳۳۳)

”اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ اور میری قبر کو عید گاہ نہ بناؤ اور میرے اوپر درود بھیجو، کیونکہ تم جہاں کہیں بھی ہو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچے گا۔“

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی خاص جگہ پر کسی خاص کام کے لئے قصد و ارادہ کے ساتھ جمع ہونا عید کا حکم رکھتا ہے۔ (۳۳۴)

(۳۲۹) دیکھئے تہذیب اللغة للأزہری ۳/ ۱۳۲، لسان العرب، مادہ ع و د اور المفردات للراغب مادة ع و د۔ نیز دیکھئے اس کا اردو ترجمہ ۷۳۶/۲۔ (۳۳۰) اقتضاء الصراط المستقیم

۱/ ۴۴۲۔ (۳۳۲) سنن ابن ماجہ: ۱۰۹۸، اقامة الصلاة، باب ماجاء فی الزينة يوم الجمعة بروایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، صحیح الجامع: ۲۲۵۸۔ (۳۳۳) سنن ابی داؤد: ۲۰۴۲

المناسک، باب ۱۰۰، بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ صحیح الجامع: ۷۲۲۶۔ (۳۳۴) تفصیل دیکھئے اقتضاء الصراط المستقیم ج ۱۔ اس کے بعد شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے ہر ایک کی تین تین قسمیں ص

عید اور اس کی تعیین ایک شرعی مسئلہ ہے

عیدوں اور تہواروں سے متعلق ایک بڑی اہم بات جو ذہن نشین رہنی چاہئے وہ یہ ہے کہ اسلام میں عیدوں کا معاملہ توقیفی ہے، یعنی عیدوں کا تعلق صرف عادات سے نہیں ہے کہ اس میں اصل چیز حلت کو قرار دیا جائے، بلکہ اس کی حقیقت ایک شعیرہ کی ہے^(۲۳۵) جس میں عبادات و عادات دونوں شامل ہیں۔ اس لئے عیدیں خواہ زمانی ہوں یا مکانی ان کی تعیین میں شریعت کی پابندی ضروری ہے۔ کسی بھی مسلمان کو خواہ کہیں کارہنے والا ہو اور اس کی جو بھی وجوہات ہوں اسے یہ اختیار حاصل نہ ہوگا کہ وہ ایسی عیدیں ایجاد کرے جن کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہیں ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع کو بڑی تفصیل و دلیل سے پیش کیا ہے جسے تفصیل درکار ہو وہ امام موصوف کی کتاب ”اقتضاء الصراط المستقیم“ یا اس کی تلخیص و ترجمہ ”راہ حق کے تقاضے“ کا مطالعہ کرے۔ ہم یہاں مختصر طور پر شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر کئے ہوئے بعض دلائل کا ذکر کرتے ہیں۔

۱۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً وَ مِنْهَا جَا﴾ (المائدة: ۴۸)

”تم انسانوں میں سے ہر ایک کے لئے ہم نے ایک شریعت اور ایک راہ عمل متعین کی ہے۔“

اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہر قوم کے ساتھ اس کی شریعت خاص ہے اور اس کے لئے اللہ کی طرف سے ایک راہ عمل متعین ہے جس کی پیروی اس کے اوپر واجب ہے۔ یہ آیت جس سیاق سے وارد ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مقصد اہل کتاب کی شریعت و منہاج سے اظہار بے زاری ہے۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ چونکہ عید بھی من جملہ شریعت اور منہاج ہے اس لئے مسلمانوں کی بھی اپنی عید ہے جو ان کے ساتھ خاص ہے۔

۲۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اُس وقت اہل مدینہ کے ہاں دودن ایسے تھے جن میں وہ کھیل کود کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: ”یہ دودن کیا ہیں؟“ لوگوں نے کہا کہ ہم زمانہ جاہلیت میں ان دودنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَبَدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا ، يَوْمَ الْاَضْحٰى وَيَوْمَ الْفِطْرِ)) (۳۳۶)

”اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ان دودنوں کو ان سے بہتر دودنوں سے بدل دیا ہے، یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔“

زمانہ جاہلیت کے تہواروں کو باقی نہ رکھنا اور انہیں بدل کر دوسرے دن عید کے لئے متعین کرنا، یہ صاف مفہوم رکھتا ہے کہ مسلمان عیدوں کے معاملہ میں شریعت کے

سہ بتائی ہیں۔ اہل علم اور ہر داعی کے لئے اس کا مطالعہ ضروری ہے اردو دان حضرات اسے راہ حق کے تقاضے میں دیکھ سکتے ہیں۔ راہ حق کے تقاضے ص ۱۳۴ تا ۱۶۰ (۲۳۵) لفظ ”شعیرہ“ اور ”شعار“ لغت و شرع کی اصطلاح میں ان اشیاء کو کہتے ہیں جو کسی قوم کا ”نشان امتیاز“ یا ”علامات فارقہ“ ہوں خصوصاً ایسی علامات جو طاعات و عبادات سے متعلق ہوں جیسے شعائر حج وہ اعمال جو ایام حج میں ادا کئے جاتے ہیں، یعنی احرام طواف و وقف عرفہ و مزدلفہ وغیرہ۔ دیکھئے تاج العروس ۳/۳۰۲-الصحاح ۲/۲۹۸ وغیرہ کتب لغت۔ قرآن مجید میں لفظ ”شعار“ کئی جگہ وارد ہوا ہے اور اس کا یہی مفہوم ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ المائدہ کے شروع میں ہے: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ (آیت ۲) ”اے ایمان والو! شعائر الہی کی بے حرمتی نہ کرو“۔ یہاں شعائر سے مراد مناسک حج، صفا و مروہ اور قربانی کے جانور وغیرہ ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر ۲/۸-مفردات القرآن للراغب اردو ۱/۵۴۱) تفصیل کے لئے دیکھئے: تفہیم القرآن ۱/۳۳۸-۳۳۹، تدبر قرآن ۱/۳۸۳-۳۸۵، مترافات القرآن، ص ۸۴۹۔ ”شعائر“ سے متعلق جو سب سے اہم اصولی بات ہے وہ یہ کہ ”شعائر“ اللہ اور اس کے رسول کے مقرر کردہ ہیں، کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے طور پر کسی چیز کو دین کے شعائر میں داخل کر دے یا جو چیز شعائر میں داخل ہے اس کو شعائر کی فہرست سے خارج کر دے۔ دین میں اس قسم کے من مانے تصرف سے شرک و بدعت کی راہیں کھلتی ہیں۔ جن قوموں نے اپنے جی سے شعائر قرار دیئے ہیں تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے اس طرح شرک و بدعت کی راہیں کھول دیں۔ (تدبر القرآن ۱/۳۸۵)۔ پھر چونکہ عید اور تہوار بھی ”شعائر“ داخل ہیں اور یہ چیزیں قوموں کا نشان امتیاز سمجھی جاتی ہیں جسے شریعت نے محض لوگوں کی رائے پر نہیں چھوڑا ہے بلکہ اس کی تحدید و تعیین کی ذمہ داری اپنے پاس رکھی ہے اس لئے اگر شریعت سے ہٹ کر کوئی عید اور تہوار ایجاد کی گئی تو یہی چیز بدعت میں داخل ہوگی۔ (۳۳۶) سنن ابی داؤد: ۱۱۳۴ الصلاة باب

پابند ہیں۔ ان کا حکم عام عادات و اخلاق کا نہیں ہے، بلکہ جس دن کو اور جس جگہ کو شریعت عید قرار دے وہ شرعی عید ہوگی اور جو دن اور جگہ شرعی طور پر عید کے لئے متعین نہ ہو وہ بدعت ہوگی۔

۳۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہمارے ہاں تشریف لائے ہمارے پاس دو انصاری بچیاں یومِ بعاث سے متعلق انصار کے کہے گئے گیت گارہی تھیں، لیکن وہ دونوں گانے والیاں نہ تھیں (یعنی پیشہ ور گانے والیاں نہ تھیں) ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کیا شیطان کا گیت اللہ کے رسول ﷺ کے گھر میں؟ اور وہ موقع عید کا تھا۔ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((يَا أَبَا بَكْرٍ! إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا)) (۳۳۷)

”اے ابوبکر! ہر قوم کے لئے ایک عید کا دن ہوتا ہے اور یہ ہماری عید ہے۔“

صحیح بخاری کی بعض روایات کے الفاظ ہیں کہ:

”یہ ہماری عید کا دن ہے“ (۳۳۸)

اور بعض روایات میں ہے کہ:

((دَعُهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ! فَإِنَّهَا أَيَّامٌ عِيدٍ))

”اے ابوبکر! انہیں چھوڑ دو، کیونکہ یہ عید کے دن ہیں۔“

اور یہ واقعات ایامِ منیٰ کا ہے۔ (۳۳۹)

اس حدیث میں وارد الفاظ ”یہ ہماری عید ہے“، ”یہ عید کے دن ہیں“ اور ”یہ ہماری عید کا دن ہے“ سے پتہ چلتا ہے کہ عید کا دن شرع کی طرف سے ہے اس میں لوگوں کی عادات و تقالید کا کوئی دخل نہیں ہے۔ (۳۴۰)

۴۔ رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے:

((يَوْمٌ عَرَفَةٌ وَيَوْمٌ النَّحْرِ وَأَيَّامٌ مِّنْى عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَهِيَ أَيَّامٌ أَكَلٍ وَشُرْبٍ)) (۳۴۱)

”عرفہ کا دن، قربانی کا دن اور منیٰ کے دن (۱۲، ۱۳ ذوالحجہ) ہم مسلمانوں کی عید ہیں اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔“

آپ ﷺ کا یہ ارشاد اس بات کی دلیل ہے کہ تہوار کے معاملہ میں مسلمان دوسری قوموں سے مختلف ہیں، کیونکہ مسلمانوں کی عیدیں شریعت کی طرف سے محدود ہیں۔ (۳۴۲)

عیدوں اور تہواروں میں مشابہت کی صورتیں

اس تمہیدی بحث کے بعد اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ عیدوں اور تہواروں میں غیر قوم کی مشابہت کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً:

- ۱۔ ان کی عیدوں میں شرکت کی جائے۔
- ۲۔ اپنے ملکوں اور شہروں میں ان کی عیدوں اور تہواروں کو رواج دیا جائے۔
- ۳۔ ان کی عیدوں اور تہواروں کے مشابہ عیدیں اور تہوار اپنے ملکوں اور شہروں میں ایجاد کئے جائیں۔
- ۴۔ غیر شرعی عیدیں ایجاد کی جائیں۔
- ۵۔ زمانہ جاہلیت کی مُردہ عیدوں کو زندہ کیا جائے۔
- ۶۔ مسلمان کی عیدوں کو وہ شکل و صورت دے دی جائے جو کافروں کی عیدوں کی ہوتی ہے وغیرہ۔

یہ ساری صورتیں مشابہت میں داخل ہوں گی اور حرمت و علت کے اعتبار سے ہر ایک کا حکم ایک ہوگا، البتہ حرمت میں فرق مراتب کا لحاظ ضرور ہوگا۔

۱۔ کافروں کی عیدوں میں شرکت

کسی ملک یا شہر میں جہاں کافر و مسلم ساتھ رہتے ہیں خواہ وہاں مسلمان اقلیت میں ہوں یا اکثریت میں ایسی جگہوں پر عام طور پر مسلمان کافروں کی عید میں شریک ہوتے ہیں۔ متعدد جگہوں پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مسلمان یہود و نصاریٰ اور ہندوؤں کی عیدوں میں شریک ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ محض دنیاوی مصلحت جیسے تجارت یا ساتھ رہنے کے لئے غیر مسلموں کی عیدوں کے موقع پر ان کی دعوت پر دوسرے شہروں یا ملکوں کا سفر بھی کرتے ہیں۔ از روئے شرع ایسا کرنا قطعاً حرام ہے اور بسا اوقات اسلام کے منافی امور میں بھی شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ غیر قوموں کی عیدیں یا تہوار عام طور پر کسی نہ کسی باطل عقیدے یا شریکے کام سے مربوط ہوتے ہیں اس لئے ایسی صورت میں ان کی عیدوں میں شریک ہونا ان کے شریک امور پر رضامندی اور کفر و شرک سے عدم براءت کی دلیل ہے جو صراحۃً اسلام کے منافی ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ:

﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ (الفرقان: ۷۲)

”اور (رحمن کے بندے وہ ہیں) جو کسی باطل میں شریک نہیں ہوتے اور جب بے ہودہ چیز پر ان کا گزر رہتا ہے تو وہ شریفانہ طور سے گزر جاتے ہیں۔“

اس آیت میں وارد لفظ ”زُّور“ کی تفسیر متعدد مفسرین نے غیر قوموں کے تہوار سے کی ہے۔ جیسے محمد بن سیرین، مجاہد، ضحاک، عکرمہ، ابوالعالیہ، طاؤس اور ربیع بن انس وغیرہم رضی اللہ عنہم (۳۴۳)۔ ان علماء کی تفسیر سے پتا چلتا ہے کہ غیر قوموں کی عیدوں میں عدم شرکت شرعی تقاضا ہے۔ اس لئے آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عہد ہی سے سلف صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ غیر قوموں کی عیدوں میں شریک ہونے سے خود بچتے اور دوسروں کو منع کرتے تھے۔

چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”عجمیوں کی گفتگو نہ سیکھو اور مشرکین کے تہواروں کے دن ان کی عبادت گاہوں میں نہ جاؤ، کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہو رہا ہوتا ہے۔“ (۳۴۴)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”جو شخص عجمیوں (کافروں) کے علاقے میں مکان تعمیر کرے، ان کے نیروز و مہرجان (ان کی عیدوں) میں شریک ہو اور اس کا اہتمام کرے اور ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرے اور موت آنے تک اپنے اسی کردار پر قائم رہے تو قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔“ (۳۴۵)

خلاصہ کلام یہ کہ غیر قوموں کی عیدوں اور تہواروں میں شرکت چونکہ ان کے اس کفرانہ عمل سے بھرپور رضامندی کی دلیل ہے اس لئے ایسا کرنا قطعاً حرام ہے، بلکہ بعض علماء نے تو اس پر کفر کا فتویٰ دیا ہے۔ علامہ زین الدین ابن نجیم رحمہ اللہ ”البحر الرائق فی شرح کنز الدقائق“ میں فرماتے ہیں کہ:

وبخروجه الى نيروز المجوس موافقه معهم يفعلون في ذلك اليوم (۳۴۶)

”مجوسیوں کے نیروز میں نکلنے اور اس دن جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ کام کرنے سے (کافر ہو جائے گا)۔“ (۳۴۷)

کافروں کی عیدوں میں شرکت کی صورتیں

مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آگے بڑھنے سے پہلے یہاں ایک بہت ہی اہم مسئلہ کی طرف قارئین کی توجہ دلادی جائے جو عام طور پر لوگوں کی بے توجہی کا شکار ہے۔ جیسا کہ ابھی گزرا ہے کہ غیر قوموں کی عیدوں اور تہواروں میں شرکت جائز نہیں ہے۔ اب یہاں ایک بڑا اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ غیر قوموں کی عیدوں میں شرکت کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہیں اور وہ کون کون سے اعمال ہیں کہ ان کے کرنے سے کافروں کے ساتھ ان کی عیدوں میں شرکت لازم آتی ہے؟ علماء نے اس کی متعدد صورتیں ذکر کی ہیں۔

(۳۴۳) زاد المسیر ۱۰۹/۶۔ تفسیر ابن کثیر ۳/۴۳۹۔ اقتضاء الصر المستقیم ۱/۴۲۶، ۴۲۷۔ (۳۴۴) مصنف عبدالرزاق: ۱۱۶۰۹/۱۔ السنن الکبریٰ ۲۳۹/۹۔ ابوالشیخ

[اقتضاء الصراط المستقیم ۱/۴۵۵]۔ (۳۴۵) السنن الکبریٰ للبیہقی ۲۳۴/۹۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے۔ اقتضاء الصر المستقیم ۱/۴۵۷۔ (۳۴۶) البحر

الرائق ۱۳۳/۵۔ (۳۴۷) نیز دیکھئے فتح الباری ۲/۴۲۲ اور مرعاة المفاتیح ۵/۴۵۴ وغیرہ شروحات حدیث۔

۱۔ کافرانہ تہوار کی رسومات و اعمال میں شریک ہو جائے، یعنی اس عید کے موقع پر جو رسومات کافر ادا کرتے ہیں مسلمان بھی وہی کام کرے۔ جیسے ہولی کھیلنا، محرم میں شیعوں کی نقل میں تعزیہ بنانا اور بسنت کے موقع پر ہندوؤں اور سکھوں کی خوشی میں شریک ہو کر پتنگ اڑانا وغیرہ۔ شرکت کی یہ صورتیں قطعی طور پر ناجائز اور حرام ہیں۔ اور اگر یہ تہوار کسی شریک اور کفریہ واقعے سے متعلق ہو یا اس سے متعلقہ اعمال کفر و شرک میں داخل ہوں اور برضا و رغبت اس میں شرکت کی جائے تو یہ اسلام کے منافی امور میں شمار ہوگا اور ایسے شخص پر اسلام سے خارج ہونے اور ارتداد کا حکم لگے گا۔

۲۔ اس تہوار یا عید کی رسومات میں تو شرکت نہ کرے البتہ اس دن کو غیر معمولی اہمیت دے۔ جیسے بچوں کے لئے نئے کپڑے بنوانا، اچھے اچھے کھانے پکانا، گھر کی صفائی کا اہتمام کرنا اور اُس دن کو چھٹی کا دن قرار دینا جس میں کاروبار بند ہوں وغیرہ۔ یہ صورت بھی ناجائز اور حرام ہوگی اگر ایسا صرف عادۃً اور بچوں کو خوش کرنے کے لئے کیا جائے، لیکن اگر یہ سب کچھ اس دن کی تعظیم میں کیا جائے تو خطرہ ہے یہ کام اسلام کے منافی امور میں شامل ہوگا۔ چنانچہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کے لئے جائز نہیں کہ وہ کسی ایسے کام میں کافروں کی مشابہت کریں جو اُن کے تہواروں (خصوصی ایام) کے ساتھ خاص ہو کھانے میں، نہ لباس میں، نہ چراغاں کرنے میں، نہ کاروبار اور دوسرے دنیاوی امور ترک کرنے میں اور نہ خلاف معمول کوئی کام کرنے میں۔ اسی طرح اس موقع پر دعوت کرنا جائز نہ ہوگا۔ اور نہ ہی تحفہ و تحائف (اس مناسبت سے) پیش کئے جائیں گے۔ اسی طرح کوئی ایسی چیز نہ بیچی جائے گی جس سے ان کے عید و تہوار کی مدد ہو سکے اور نہ ہی بچوں کو اُن کے تہوار کے موقع پر کوئی ایسا کھیل کھیلنے دیا جائے گا جو کافروں کے تہوار کے موقع پر کھیلے جاتے ہیں اور نہ ہی کسی قسم کی زیب و زینت کا اظہار کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ مسلمانوں کے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ کافروں کے تہواروں کو کسی شیعہ کے ساتھ خاص کریں، بلکہ وہ دن بھی مسلمانوں کے لئے عام دنوں کی طرح ہونا چاہئے۔ (۳۴۸)

امام ذہبی رحمہ اللہ نے کافروں کے تہواروں سے متعلق ایک مستقل رسالہ تالیف فرمایا ہے اور بڑے سخت انداز میں کافروں کی عیدوں اور تہواروں میں کسی بھی قسم کی شرکت سے روکا ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ:

”اے مسلمان! اللہ نے تیرے اوپر واجب کیا ہے کہ رات و دن میں سترہ بار اللہ سے دعا کر کہ تجھے صراطِ مستقیم پر گامزن رکھے جو اُس کے انعام یافتہ لوگوں کو راستہ ہے اور جن پر اُس کا غضب نازل ہوا اور جو لوگ گمراہ ہوئے ایسے لوگوں کے راستے سے بچائے۔ تو تیرے دل کو یہ کیسے اچھا لگتا ہے کہ جن کی یہ صفت ہو اور وہ جہنم کا ایندھن ہوں تو ان کی مشابہت کرے۔ اگر تجھے کہا جائے کہ کسی بڑھئی یا بیچرے کی مشابہت کرے تو تو اس کام سے بدکے گا، جبکہ تو اقل (یعنی نصاریٰ) عید کے موقع پر صلیب (کراس کا نشان) کی پوجا کرنے والے کی مشابہت کر رہا ہے، اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنا رہا ہے، انہیں خوشیوں میں شریک کر رہا ہے، ان کے لئے انڈے رنگ رہا ہے، خوشبو خرید رہا ہے اور اپنے دشمن کے عید کے موقع پر ایسی خوشیاں منا رہا ہے جیسے اپنے نبی کی عید پر منایا کرتا ہے۔ تو سوچ کہ اگر تو نے ایسا کیا تو یہ عمل تجھے کہاں لے جائے گا؟ اگر اللہ نے معاف نہ کیا تو اللہ کے غضب اور ناراضگی کی طرف لے جائے گا۔ (۳۴۹)

علامہ ادریس ترکمانی حنفی رحمہ اللہ بعض ایسے اعمال کے ذکر کے بعد جن کا ارتکاب مسلمان نصاریٰ کی عید کے موقع پر کرتے ہیں فرماتے ہیں:

”بعض علماء احناف کا کہنا ہے کہ جس نے یہ سب کچھ کیا اور بغیر توبہ کے مر گیا وہ انہی کی طرح کافر ہے۔ اور بعض مالکیہ کا کہنا ہے کہ جس نے نیروز کے احترام میں تربوز کا ٹاٹو گویا اس نے سور کو ذبح کیا۔“ (۳۵۰)

علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے کافروں کے تہوار نیروز کے دن کوئی ایسی چیز خریدی جسے پہلے نہیں خریدا کرتا تھا (۳۵۱) اگر اس کا مقصد اس دن کی تعظیم و احترام ہے تو وہ کافر ہو گیا، اور اگر یہ نہ جانتا تھا کہ یہ نیروز کا دن ہے، بلکہ اتفاقاً ایسا ہو گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں۔“ (۳۵۲)

(۳۴۸) مجموع فتاویٰ ۲/۳۲۹۔ (۳۴۹) دیکھئے امام ذہبی کا رسالہ: تشبیہ الخسیس باهل الخمیس [محلۃ الحکمۃ ص ۱۷۹، عدد رابع ۱۴۱۵ھ]۔ (۳۵۰) اللمع فی الحوادث

۱/۲۹۴ نقلاً عن مجلة البيان ۱۴۴۔ (۳۵۱) یعنی یہ چیز اس دن کی مناسبت سے خریدی گئی ہے۔ اگر یہ موقع نہ ہوتا تو یہ چیز نہ خریدی جاتی۔ (۳۵۲) البحر الرائق ۵/۱۳۳۔ نیز دیکھئے شرح الفقہ الکبیر

ان کے میلوں میں شریک ہونا: کافروں کے تہواروں کے موقع پر ان کے جو اجتماعات ہوتے ہیں یا میلہ لگتا ہے اس میں شریک ہونا جائز نہیں۔ پھر اگر وہ تہوار کسی شریک اور کفریہ واقعے سے متعلق ہو اور اس میں حاضری احترام اور پسندیدگی کے ساتھ ہو تو یہ کفر ہوگا ورنہ فسق ہوگا۔ کافروں کے تہواروں میں حاضری کی حرمت پر علماء کا اتفاق ہے۔ (۳۵۳)

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کئی پہلوؤں سے ان اجتماعات میں شرکت کی حرمت پر دلائل پیش کئے ہیں۔ ان میں سے بعض دلائل زیر نظر ہیں:

۱: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور علماء کا اجماع امام موصوف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

”یہود و مجوس جزیہ دے کر مسلمانوں کے شہر میں رہتے تھے اور اپنا تہوار بھی مناتے تھے اور بہت سے دلوں میں اس قسم کے کاموں سے متعلق پسندیدگی کا جذبہ موجود تھا جنہیں غیر قومیں اپنے میلوں میں کرتی ہیں، لیکن ابتدائی زمانے کے مسلمانوں میں سے کسی کے بارے میں یہ ثابت نہیں کہ ان میں سے کسی نے بھی کافروں کی عیدوں میں ان کی مشابہت کی ہو۔“ (۳۵۴)

ایک اور جگہ فرماتے ہیں:

”پھر جس کو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی لگاؤ ہو وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان کافروں کی کسی عید میں شریک نہ ہوتے تھے اور نہ ہی اپنے معمولات میں کچھ تبدیلیاں لاتے تھے..... تو اگر مسلمانوں کو ان کے دین نے جسے انہوں نے اپنے نبی سے پایا تھا اس کام سے منع نہ کیا ہوتا تو کسی نہ کسی شکل میں شرکت ضرور پائی جاتی۔“ (۳۵۵)

ب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نصاریٰ سے جن شرطوں پر صلح کی تھی اور اس پر صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ سے اتفاق کیا اور بعد کے فقہاء نے بلا اختلاف اسے قبول کیا، ان شرائط میں یہ بھی تھا کہ وہ اپنی عیدوں اور تہواروں کا اظہار نہ کریں گے۔

اب یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ جس چیز کے منع کرنے پر مسلمان متفق ہوں تو اس میں شرکت کس طرح جائز ہو سکتی ہے؟ (۳۵۶)

ج: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صراحت کے ساتھ کافروں کے تہواروں اور عیدوں میں حاضری سے منع فرما دیا تھا۔ چنانچہ امام بیہقی رحمہ اللہ وغیرہ نے صحیح سند کے ساتھ عطاء بن دینار سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”عجمیوں کی گفتگو نہ سیکھو اور مشرکوں کے تہواروں کے دن ان کی عبادت گاہوں میں نہ جاؤ۔“ کیونکہ ان پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔“ (۳۵۷)

اور ابان کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے دشمنوں کے تہواروں کے دن ان سے بچو۔ (۳۵۸)

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے مشہور شاگرد امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: ہر وہ مسلمان جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہئے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو غیر قوموں کی عیدوں میں حاضری سے روکے اور اسے اُس انجان اور جھگڑالوں آدمی جیسا نہیں ہونا چاہئے کہ جب اسے کسی کام سے روکا جاتا ہے تو کہتا ہے کہ ”ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے“ اور بہت سے بدکردار اور گمراہ لوگوں کو شیطان نے یہاں تک بہکا دیا ہے کہ وہ اللہ کے دشمنوں اور بدکرداروں کے تہواروں کا میلہ دیکھنے کے لئے ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرتے ہیں اور اس طرح ان کی تعداد میں اضافہ کرتے ہیں جبکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ:

((مَنْ كَثَرَ سَوَادَ قَوْمٍ حُسْرَ مَعَهُمْ)) (۳۵۹)

”جو کسی قوم کی تعداد میں اضافہ کرے گا قیامت کے دن اسے انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔“

اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ۚ﴾

(۳۵۳) (التشبه المنہی عنہ ص ۵۳۳۔ (۳۵۴) اقتضاء الصراط المستقیم ۱/ ۴۹۹۔ (۳۵۵) اقتضاء الصراط المستقیم ۱/ ۵۰۴۔ (۳۵۶) نفس المصدر۔ (۳۵۷) السنن الکبریٰ

للبيهقي ۲۳۴/۹۔ اقتضاء الصراط المستقیم ۱/ ۵۰۷۔ (۳۵۹) مسند ابو یعلیٰ [فتح الباری ۱۳/ ۳۷۱۳] مسند الفردوس: ۵۶۲۱ بروایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ البتہ اس کی سند ضعیف ہے

’دیکھئے تعلق المطالب العالیہ ۲/ ۴۲۔

الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥١﴾ (المائدة: ٥١)

”اے ایمان والو! تم یہود و نصاریٰ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس میں ہی ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہر گز راہ راست نہیں دکھاتا۔“

علماء کا کہنا ہے کہ کفار کے ساتھ مشابہت اور ان کی عیدوں میں حاضری ان سے محبت میں داخل ہے، جبکہ مسلمانوں کے ملک میں کافروں کو اپنی عید کھلے عام منانے کی اجازت نہیں۔ پھر اگر مسلمان ان کے تہواروں میں شریک ہو رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کے عیدوں کے اعلان میں ان کی مدد کر رہا ہے۔ ایسا کرنا دین اسلام میں بدعت کے ایجاد کے مترادف ہے اور بڑا ہی ناپسندیدہ کام ہے۔ اور ایسا صرف وہی شخص کر سکتا جو بڑا ہی بد دین اور ناقص الایمان ہوگا اور اللہ کے رسول ﷺ کی اس وعید میں داخل ہوگا:

((مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ)) (۳۶۰)

”جو کسی قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے ہے۔“ (۳۶۱)

البتہ اگر میلوں کے موقع پر بازار لگتے ہوں اور وہاں کسی منکر کا اعلان و اظہار نہ ہوتا ہو تو اس بازار سے چیز خریدی جاسکتی ہیں۔ (۳۶۲) البتہ ان کے میلے میں اپنی دکان نہیں سبائی جاسکتی، کیونکہ یہ برائی کے تعاون کی شکل ہوگی۔

۴۔ جو چیزیں خصوصی طور پر ان کے تہواروں میں استعمال ہوتی ہیں ان کا بیچنا بھی ان کے تہواروں میں شرکت کی ایک شکل ہے، کیونکہ ان کے عام تہوار کفر اور نافرمانی کے کاموں پر مشتمل ہوتے ہیں اس لئے کسی بھی طرح ان کی مدد کرنا اس حکم الہی کے خلاف ہے کہ:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (المائدة: ۲)

”نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے سے تعاون کرتے رہو اور گناہ و ظلم و زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔“

یہ شریعت کا ایک ایسا اہم قاعدہ ہے جو ہر قدم پر مسلمانوں کی رہنمائی کرتا ہے کہ ہر ایسا کام جو اللہ کی نافرمانی کا ہو، اس میں کسی بھی قسم کی مدد نہ کی جائے گی۔ اس بنیادی قاعدہ کے پیش نظر علماء اسلام کا اجماع نقل کیا گیا ہے کہ غیر قوموں کے تہواروں میں ان کی کسی بھی قسم کی مدد نہ کی جائے گی۔ چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ کے مشہور شاگرد امام عبدالرحمن بن قاسم مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

”نصاری کے تہوار کے مفاد میں جو چیز بھی ہو اس کا بیچنا کسی مسلمان کے لئے جائز نہ ہوگا، نہ ہی گوشت، نہ سالن، نہ کپڑا اور نہ ہی جانور انہیں عاریتاً دیا جائے گا اور نہ ہی تہوار کے موقع پر کسی اور چیز سے ان کی مدد کی جائے گی، کیونکہ اس سے ان کے کفر کی تعظیم اور اعمال کفر پر ان کی مدد ہے۔ بادشاہوں کو چاہئے کہ اس سے مسلمانوں کو روکیں، امام مالک رحمہ اللہ کا یہی قول ہے اور میں نہیں جانتا کہ اس میں کسی کا اختلاف ہو۔“ (۳۶۳)

اسی طرح اگر کوئی مسلمان غیر قوموں کی عیدوں میں ان کی مشابہت کرتا ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے، یعنی کسی ایسی چیز سے ان کی مدد نہ کی جائے گی جس سے وہ عیدیں غیر قوم کی مشابہت کریں، لہذا ان کے تہوار کے موقع پر اگر کوئی مسلمان خلاف معمول دعوت کا اہتمام کرتا ہے تو اس کی دعوت قبول نہ کی جائے گی اور نہ ہی ہدایا و تحائف قبول کئے جائیں گے، خصوصاً اس قسم کا ہدیہ جس سے مشابہت میں مدد لی جاسکتی ہو، جیسے میلاد مسیح (کرسمس) کے موقع پر موم بتی وغیرہ کا ہدیہ یا ذلیل جمعرات (۳۶۴) کے موقع پر انڈا، دوسھا و بکری وغیرہ کا ہدیہ..... اسی طرح کسی مسلمان کو کافروں کے تہوار کے موقع پر کوئی ہدیہ نہیں دیا جائے گا خصوصاً جبکہ اس سے کافروں کی مشابہت اختیار کرنے میں مدد ملتی ہو، کیونکہ اس میں برائی میں مدد پائی جا رہی ہے جو کہ ممنوع ہے۔ (۳۶۵)

(۳۶۰) اس کی تخریج گزربگی ہے۔ (۳۶۱) نیز دیکھئے تشبیہ الضمیس بأهل الخمیس [مجلة الحکمة العدد الرابع]۔ (۳۶۲) تفصیل کے لئے دیکھئے اقتضاء الصراط

المستقیم ۱/ ۵۱۸، ۵۱۹۔ (۳۶۳) اقتضاء الصراط المستقیم ۲/ ۵۲۷۔ (۳۶۴) عیسائیوں کی بہت مشہور عیدوں میں سے ایک ”عیدِ تیس مبارک“ بھی ہے جسے امام ذہبی رحمہ اللہ نے ”خمیس

خسب“، یعنی ذلیل جمعرات کا نام دیا ہے۔ (۳۶۵) دیکھئے الاقتضاء ۲/ ۵۲۱ اور اس کا تلخیص و ترجمہ ص ۱۱۔

۵۔ غیر مسلموں کی عیدوں میں شرکت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ انہیں مبارک باد پیش کی جائے یا ان کی زیارت کو جایا جائے اور انہیں تحفہ تحائف پیش کئے جائیں کافروں کی عیدوں پر انہیں مبارک باد پیش کرنا متفقہ طور پر حرام ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شعائر کفر سے متعلقہ کاموں پر مبارک باد دینا باتفاق علماء حرام ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ ”عید مبارک“ یعنی ”یہ عید تمہارے لئے خوش آئند ہو“ وغیرہ جیسے کلمات تو ایسا کہنے والا اگر کافر نہیں ہو جاتا تو حرام کا مرتکب ضرور ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے انہیں صلیب (یعنی کراس نشان) کو سجدہ کرنے پر مبارک باد دی جائے، بلکہ یہ تو کسی شراب پینے، قتل کرنے اور زنا کرنے پر مبارک باد دینے سے بھی برا ہے۔^(۳۶۶) اور بہت سے وہ لوگ جنہیں دین کی قدر معلوم نہیں ہے، وہ اس کام میں ملوث ہو جاتے ہیں اور وہ یہ نہیں جانتے کہ کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب ہو رہا ہے۔ چنانچہ جو شخص کسی کو گناہ یا بدعت یا کفر پر مبارک باد دیتا ہے تو وہ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے۔^(۳۶۷)

علامہ ادریس ابن ترکمانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ عید کے موقع پر بیٹھنے، ذبیحہ پیش کرنے، کھانا پکانے میں ان کی مدد اور تہوار وغیرہ کے موقع پر سواری کے لئے جانور برائے استعمال دینے والا انسان گناہ گار ہوگا۔^(۳۶۸)

امام ابو حفص حنفی لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی مشرک کو کسی دن کی تعظیم میں تحفہ دیتا ہے تو یہ کفر ہے،^(۳۶۹) کیونکہ ایسا کرنا ان کے کفر و شرک پر رضامندی کی دلیل ہے۔ اور کفر و شرک پر رضامندی قطعی طور پر حرام بلکہ اسلام کے کلیہ منافی ہے۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾ (الزمر: ۷)

”وہ اپنے بندوں کے لئے کفر کو پسند نہیں فرماتا۔“^(۳۷۰)

اسی طرح علمائے احناف فرماتے ہیں کہ نیروز کے دن اگر کوئی شخص ایسی چیز خریدتا ہے جو دوسرے دنوں میں نہیں خریدتا اور اس سے اس کا مقصد اس دن کی تعظیم ہو تو وہ شخص کافر ہو گیا۔^(۳۷۱)

۲۔ کافروں کی عیدوں کو اپنے شہروں میں رواج دینا

غیر قوموں کی عیدوں سے مشابہت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ان خاص عیدوں اور تہواروں^(۳۷۲) کو مسلم ملکوں اور شہروں میں رواج دیا جائے، ان کا اہتمام کیا جائے، اس دن کاروبار بند کئے جائیں اور سرکاری دفاتر میں عام چھٹی کا اعلان کیا جائے۔^(۳۷۳) یہ چیز بھی غیر قوم کی مشابہت میں داخل ہے اور اس کا حکم گناہ کبیرہ اور کفر کے

(۳۶۶) علمائے احناف کے نزدیک یہ کفر ہے دیکھئے البحر الرائق ۵/۱۳۳، وشرح الفقہ الاکبر۔ (۳۶۷) احکام اہل الذمہ ۱/۲۰۵، ۲۰۴۔ (۳۶۸) اللہ فی الحوادث (مجلہ البيان، عدد ۱۴۴۴، موافق شعبان ۱۴۲۱)۔ (۳۶۹) فتح الباری ۲/۵۱۳۔ (۳۷۰) تفصیل کے لئے دیکھئے مجموع الفتاویٰ الشیخ ابن عثیمین ۳/۴۵، ۴۶۔ (۳۷۱) البحر الرائق ۵/۱۳۳۔ رسالۃ الفاظ الکفر ۴۳، ۴۵۔ (۳۷۲) جیسے کرسس، نیاسال وغیرہ اور اس حکم میں میلاد مسیح کے دو ہزار سال کے نام پر منائی جانے والی تقریب بھی ہے جسے ماضی قریب میں تمام مسلم و کافر حکومتوں نے بڑے دھوم دھام سے منایا ہے حالانکہ یہ خالص مسیحی تقریب ہے جس میں شرکت جائز نہیں۔ بسنت کا میلہ بھی اسی حکم میں داخل ہے۔ بلکہ یک شنبہ (اتوار) کو ہفتہ وار چھٹی کے لئے خاص کرنا بھی اسی حکم میں داخل ہے۔ (۳۷۳) اسی حکم میں وہ سارے مذہبی اور سماجی اجتماعات بھی داخل ہیں جو اصل میں کافروں کی کسی دینی تاریخ سے منسلک ہیں لیکن دور جدید میں ان کی کیفیت صرف عام اجتماعات کی رہ گئی ہے مثال کے طور پر ”اومپک کھیل“ جو عصر حاضر میں کھیلوں کی ایک عالمی تنظیم سے مرتبط ہے، حالانکہ تاریخی طور پر اس کا تعلق مذہب اور دینی شعیرہ سے ہے۔ چنانچہ مشہور عربی انسائیکلو پیڈیا ”دائرة المعارف“ کا مولف المعلم بطرس بستانی لکھتا ہے کہ وکان وضع هذه الألعاب اولاً لأغراض دينية [دائرة المعارف الاسلامية ۴/۶۸۵] ابتداءً میں ان کھیلوں کی ایجاد دینی مقاصد کے تحت تھی۔ اس لئے شرعی نقطہ نظر سے ایسے اجتماعات کا انعقاد کرنا ان کا اہتمام اور اس میں شرکت جائز نہ ہوگی جس کی وجود وہیں:

(ولا: اس کھیل کی اصل بنیاد بت پرستی کی ہے اور اہل یونان کے نزدیک یہ ایک اہم عید مانی جاتی تھی۔ وہیں سے رومیوں اور نصرانیوں نے اسے لیا ہے۔

نائباً: یہ اپنے اس پرانے نام سے موسوم ہے جس نام سے اس کی ابتداء ہوئی تھی اور اس نام کا بقائے ہی اس کے غیر شرعی اور ناجائز ہونے کے لئے کافی ہے جیسا کہ سنن ابی داؤد وغیرہ میں بسند صحیح مروی ہے کہ ایک شخص نے نذرمانی کہ ”یوانہ“ نامی جگہ پر کچھ اونٹ ذبح کرے گا، اجازت کے لئے خدمت نبوی ﷺ میں حاضر ہوا اور اپنی نذر کا ذکر کیا۔ آپ ﷺ نے پوچھا کہ اس مقام پر زمانہ جاہلیت میں کسی بت کی پوجا ہوتی تھی؟ اس نے جواب دیا نہیں، آپ نے پھر سوال کیا کہ کیا اس مقام پر کوئی عید منائی جاتی تھی [وہاں میلہ لگتا تھا] لوگوں نے جواب دیا نہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اپنی نذر پوری کرو۔ (سنن ابی صہ

ماہین ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کافروں کی عیدوں پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ:

”غیر اسلامی امور میں ان کی مشابہت کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ یہ جانتے ہوئے کہ یہ عمل ان کے دین کے خصوصیات میں سے ہے، اسے محض ان کی موافقت میں یا کسی خواہش کی وجہ سے یا کسی اُمید کی بنا پر اسے دنیا و آخرت میں مفید سمجھ کر انجام دے تو ان تمام صورتوں میں اس پر عمل کی حرمت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ البتہ کبھی کبھار یہ حرمت کفر کی حد تک پہنچ جائے گی۔ اس اعتبار کا شرعی دلیل کی بنیاد پر ہوگا۔

۲۔ یہ معلوم نہ ہو کہ یہ عمل کفار کے کاموں میں سے ہے۔ اس کی دو شکلیں ہیں:

۱: یہ عمل کافروں سے ماخوذ ہو، خواہ بعینہ اس موجودہ شکل میں جس شکل میں کفار کے یہاں موجود تھا، یا جگہ، وقت اور طریقہ عمل میں کچھ تبدیلی کے ساتھ۔ عام لوگ زیادہ تر اس قسم میں مبتلا ہوتے ہیں، جیسا کہ عید میلاد مسیح (کرسمس) اور رذیل جمعرات وغیرہ کے موقع پر جو کچھ کرتے ہیں، کیونکہ ان تہواروں کی نشوونما ہی اس عادت پر ہوئی ہے اور آباء و اجداد سے اسے لیا گیا ہے، حالانکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اس کی ابتداء کہاں سے ہوئی ہے۔^(۳۷۴) ایسے شخص کو اس کام کا حکم بتلایا جائے گا، اگر باز آجائے تو ٹھیک ورنہ اس کا حکم بھی پہلی قسم کا ہوگا۔

ب: دوسری صورت یہ ہے کہ وہ عمل ان سے ماخوذ تو نہ ہو لیکن وہ بھی اس پر عامل ہو۔ اس سے کفار کی مشابہت تو لازم نہیں آتی لیکن ان کی مخالفت کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ اس کے مکروہ اور حرام ہونے کا حکم دلائل پر منحصر ہوگا۔“ (۳۷۵)

۳۔ کافروں کی عیدوں سے مشابہ عیدیں ایجاد کرنا

یعنی کافروں کی عیدوں کو تو زندہ نہ کیا جائے البتہ انہی کے مشابہ عیدیں اپنے ملکوں اور شہروں میں ایجاد کی جائیں، جیسے عید میلاد مسیح اور کنہیا جنم کی مشابہت میں عید میلاد النبی ﷺ کی ایجاد رام لیلہ کی مشابہت میں تعزیر محرم کا اہتمام، دیوالی کی مشابہت میں شب براءت کی ایجاد وغیرہ۔ حتیٰ کہ سال کا شاید ہی کوئی مہینہ ایسا ہو جس میں ہمارے پڑوس میں رہنے والوں کی مشابہت میں کوئی عید نہ ایجاد کی گئی ہو۔

اس حکم میں وہ تمام سیاسی اجتماعات بھی داخل ہیں جنہیں اس طرح اہمیت دی جاتی ہے جس طرح عید کو دی جاتی ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ ان اجتماعات نے عیدوں والی مکمل شکل اختیار کر لی ہے تو بے جانہ ہوگا، جیسے یوم آزادی، یوم جمہوریت، یوم فلاں، عید مادر، عید محبوب وغیرہ۔ ایسے تمام اجتماعات اور میلوں کا حکم عید کا سا ہے۔ ان کا اہتمام کرنا بدعت اور شریعت کے خلاف ہے۔ (۳۷۶)

داؤد: ۳۳۱ الايمان والنذور، الطبرانی الكبير: ۱/۳۷۵/۷۶ بروایت ثابت بن ضحاک (رحمہ اللہ) شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن حجر رحمہما اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے (اقتضاء الصراط المستقیم ۱/۳۷۵، بلوغ المرام: ۱/۳۷۸، ۱۸۵/۲) اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی خاص جگہ کا ماضی میں کسی غیر شرعی رسوم جیسے میلاد وغیرہ سے مرتبط ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں کوئی شرعی کام نہ کیا جائے، حالانکہ جس وقت سائل نے آپ ﷺ سے یہ سوال کیا تھا وہاں پر کوئی ایسی چیز موجود نہ تھی تو جب جگہ سے مرتبط ہونے کی بنیاد پر کوئی چیز حرام اور ممنوع ہو سکتی ہے تو اپنے پرانے نام اور شعار سے مرتبط ہونے کی وجہ سے بدرجہ اولیٰ ممنوع قرار پائے گی۔ اور یہ اولمک کھیل تو ہر طرح سے اپنی پرانی شکل میں موجود ہے، مثلاً افتتاحی تقریب میں آگ کا شعلہ لے کر دوڑنا، ہر چار سال کے بعد پانچویں سال اس کا اہتمام کیا جانا اور اپنے پرانے نام پر باقی رہنا۔ (واللہ اعلم، دیکھئے مجلۃ البیان عدد ۴۱۴ الموافق ۲۱/۱۴ھ، ص ۲۶-۲۷)۔ (۳۷۷) جس طرح ہمارے ملکوں میں بسنت وغیرہ کے تہوار بڑی دھوم دھام سے منائے جاتے ہیں اور بد قسمتی سے ہمارے ملکوں کی نام نہاد اسلامی حکومتیں بھی ان کی سرپرستی کرتی ہیں، جبکہ بسنت کا تہوار اس گستاخ رسول کی یاد میں منایا جاتا ہے جسے اسلامی حکومت نے قتل کر دیا تھا۔ اس کا زندہ کرنا، اس میں کسی طرح کی مدد کرنا اللہ کے رسول ﷺ کی زبان میں ملعون ہے۔ بد قسمتی سے عوام یہ نہیں جانتے کہ اس کی اصل کیا ہے اور یہ کہاں سے ماخوذ ہے، صرف اپنے بڑوں اور بزرگوں کی تقلید میں اس پر عمل پیرا ہیں۔ (۳۷۸) تفصیل کے لئے دیکھئے اقتضاء الصراط المستقیم ۱/۴۹۲، ۴۹۳ اور اس کا ترجمہ و تلیخیص ص ۱۱۴۔ (۳۷۹) یہاں ہمارے بعض بھائیوں کو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ یوم آزادی، یوم اقبال، گاندھی جیتی، قائد اعظم ڈے وغیرہ دنوں میں خوشیاں منانے اور ان ایام میں بزرگوں کی یاد کو تازہ کرنے سے وطن اور ان بزرگوں کی محبت تازہ ہوتی ہے اور ان ایام کی تعین، اس میں خوشیاں منانا اور کچھ کھیل کود کرنا یا ان بزرگوں کے کارناموں کا ذکر کرنا مجرد عادات میں سے ہے، اس میں عبادات یا تعبد کا کوئی دخل نہیں ہے کہ اسے بدعت قرار دیا جائے۔ اور چونکہ عادات میں اصل حلت ہے اس لئے ایسے دنوں کا اہتمام کرے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہ ہیں وہ دلائل جو ہمارے بعض بھائی جن میں بعض سرکردہ حضرات بھی شامل ہیں، پیش کرتے ہیں، لیکن پچھلے صفحات پر لغت و اصلاح سے عید کی تعریف جان سہ

۴۔ غیر شرعی عیدیں ایجاد کرنا

عیدوں اور تہواروں میں کافروں کی مشابہت کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ ایسی عیدیں ایجاد کی جائیں جن کا ثبوت شریعت میں نہیں ہے۔ اس میں بظاہر کافروں کی مشابہت تو نہیں پائی جاتی لیکن چونکہ ایسا کرنا دین میں ایک اضافہ ہے اس بدعت ہوگا۔ اور دین میں بدعت کا ایجاد کرنا چونکہ اہل کتاب اور دیگر قوموں کی مشابہت ہے اس لئے یہ بھی ممنوع ہوگی۔ چنانچہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ:

”اس حکم میں وہ تمام عیدیں اور نئے ایجاد شدہ تہوار داخل ہیں، کیونکہ وہ سب منکر اور مکروہ ہیں، خواہ وہ کراہت تحریمی ہو یا غیر تحریمی، اس لئے کہ اہل کتاب اور عجمیوں کی عیدوں سے مسلمانوں کو دو سبب سے روکا گیا ہے۔ اول یہ کہ اس میں کافروں کی مشابہت پائی جاتی ہے۔ دوم یہ کہ وہ بدعت میں داخل ہیں۔ اس لئے ہر وہ میلے اور عیدیں جو نوا ایجاد شدہ ہیں وہ شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہیں خواہ ان میں کافروں کی مشابہت ہو یا نہ ہو۔ اس لئے اگر ان تقریبات اور تہواروں میں اہل کتاب کی مشابہت نہ بھی پائی جائے تب بھی اس کی ممانعت کے دو سبب پائے جاتے ہیں:

۱۔ یہ کہ اس پر بدعت کی تعریف صادق آتی ہے۔

۲۔ یہ کہ اس سے دین میں ایسی بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ اسے عام لوگ نہیں سمجھ سکتے۔

امام موصوف رحمہ اللہ نے ان دونوں اسباب کی توضیح تقریباً چھپیس صفحات میں کی ہے۔ ہر طالب علم کے لئے اس کا مطالعہ ضروری ہے۔ (۳۷۷)

لینے کے بعد اس اعتراض کا کوئی وزن باقی نہیں رہتا۔ البتہ مزید وضاحت کے لئے کچھ تفصیل سامنے رکھی جاتی ہے۔

(۱) یہ مسئلہ گزر چکا ہے کہ اسلام میں ”عید“ کو ”عادات محضہ“ کی قسم میں داخل کرنا صحیح نہیں ہے بلکہ اس کے اندر عادات و عبادات دونوں پہلو شامل ہیں اور عید شاعر دینیہ میں سے ایک شعیرہ ہے جس کی تعین کے لئے شرعی دلیل کی ضرورت ہے۔

(۲) عرف و لغت میں جس چیز کو عید کہا جاتا ہے وہ ان ایام پر صادق آتا ہے جیسا کہ عید کی تعریف میں گزر چکا ہے۔

(۳) جس دن کی اہمیت شرعی طور پر ثابت نہ ہو اسے اہمیت دینا، اس دن عام چھٹی کرنا، ایک مقام پر جمع ہو کر خوشیاں منانا اور قوم کروڑوں کا مال پانی کی طرح بہا دینا یہ ایسے امور ہیں جن کی شریعت میں قطعاً اجازت نہیں ہے۔ بلکہ کسی ایسے دن کو جسے شریعت نے کوئی اہمیت نہیں دی ہے اسے کسی قوم کے شعیرہ اور علاماتِ فارقہ اور امتیازی پہچان کی حیثیت دے دینا بدعتِ قبیحہ ہے۔ مجددِ وقت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس مسئلہ کو بڑی تفصیل سے واضح کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے:

”ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ لفظ عید [تہوار] کا اطلاق جگہ، وقت اور اجتماع ہر ایک کے لئے ہوتا ہے اور ان میں سے ہر ایک میں بہت سی بدعتوں کا رواج ہوا ہے۔

زمانی بدعتوں کی تین قسمیں ہیں، جن میں بعض مکانی و فعلی بدعتیں بھی شامل ہو گئی ہیں۔

پہلی قسم: ایسا دن جس کی تعظیم شریعت سے ثابت نہ ہو نہ سلف نے اس کا ذکر کیا ہو نہ اس کی تعظیم کا کوئی موجب ہو جیسے ماہِ رجب کا پہلا پنج شنبہ اور اس کے بعد جمعہ کی رات جسے رعائب کے نام سے موصوف کیا جاتا ہے اس دن اور رات کی تعظیم کا سلسلہ چوتھی صدی ہجری کے بعد شروع ہوا ہے۔ الخ

دوسری قسم: ایسا دن جس میں کسی غیر معمولی واقعہ کا ظہور ہو یا ہو لیکن اس کی مناسبت سے اس دن کو تقریب کی حیثیت دینا لازم نہ ہو اور نہ سلف نے اس کی تعظیم کی ہو۔ نبی ﷺ کے زمانے میں معتد و واقعات پیش آئے مثلاً بدر خندق فتح مکہ ہجرت کا واقعہ اور مدینہ میں داخلہ۔ لیکن ہمیں کسی بھی دن اور موقع کو تہوار بنانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس طرح کے دنوں کو تہوار بنانا دراصل یہود و نصاریٰ کی عادت ہے لیکن اسلام میں ایک شرعی حکم ہے۔ جس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول ﷺ کا حکم ہو گا اسی کو تہوار بنایا جائے گا دوسرے کو نہیں۔ نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یومِ پیدائش مناتے ہیں ان کی تقلید میں نبی ﷺ کی محبت و تعظیم کے خیال سے مسلمان بھی یومِ ولادت نبوی ﷺ کو تہوار کا درجہ دیتے ہیں۔ نبی ﷺ کی محبت بلاشبہ دین میں مطلوب اور باعثِ اجر ہے لیکن یومِ ولادت کو تہوار بنانا بدعت ہے

تیسری قسم: ایسے امور جن کی شریعت میں عظمت ہے مثلاً عاشوراء کا دن، عرفہ کا دن، عیدین کے دن، رمضان کے آخری دس دن، ذی الحجہ کے پہلے دس دن اور دوسرے وہ تمام دن جن کی فضیلت ثابت ہے ان دنوں ایسے اعمال ایجاد کر لئے جاتے ہیں جن کو فضیلت سمجھا جاتا ہے حالانکہ وہ منکر و ممنوع ہوتے ہیں مثلاً عاشوراء کے دن جلوس نکالنا اور اسے خصوصی اہتمام سے منانا۔ دیکھئے راہِ حق کے تقاضے، ص

۵۔ مُردہ عیدوں کو زندہ کرنا

اسلام لانے کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کفر اور کفر کے ہر کام سے باہر نکل آئے۔ اور جہاں کہیں بھی لوگ برضا و رغبت مسلمان ہوئے ہیں انہیں صحیح راہنمائی ملی ہے انہوں نے ہر قسم کے کفریہ کاموں سے لاتعلقی اختیار کی ہے۔ کفریہ کاموں میں عید اور تہوار بھی شامل ہیں۔ چنانچہ مختلف احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اہل جاہلیت مختلف تہوار منایا کرتے تھے جو نبی ﷺ کی بعثت کے بعد ختم ہو گئے۔ اگر آپ ﷺ نے ان تہواروں سے منع نہ فرمایا ہوتا تو لوگ ان کو مناتے رہتے، کیونکہ بالعموم تہواروں میں انسانی طبع کے لئے تفریح کا پہلو موجود ہوتا ہے۔ اسلام لانے کے بعد ان تہواروں کے ختم ہو جانے سے قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مسلمانوں کو کافروں کے تہواروں سے سختی کے ساتھ منع فرما دیا تھا۔ (۳۷۸) آپ ﷺ کا فرمان ہے:

((أَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ: مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ، وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمُطَلَبٌ دَمَ امْرَأٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهِرِّقَ دَمَهُ)) (۳۷۹)

”اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ تین قسم کے لوگ ہیں: حد و حرم میں فتنہ و فساد مچانے والا، اسلام میں جاہلیت کا کوئی طریقہ ایجاد کرنے والا اور کسی مسلمان کا ناحق خون بہانے کی کوشش کرنے والا۔“

علامہ مناوی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے طریقے جیسے لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، بدشگونی لینا، کہانت کرنا، نوحہ و ماتم کرنا، جواکھیلنا اور عید نیروز منانا اور قصاص وغیرہ میں آڑے آنا۔ (۳۸۰)

لیکن اتنی سخت وعید کے بعد بھی بعض لوگوں نے اپنے کافر آباء و اجداد کی میراث کو دوبارہ زندہ کرنے کی ٹھان رکھی ہے اور تہذیب قدیم کے نام سے بعض ایسی مُردہ عیدوں کو دوبارہ زندہ کرنا چاہ رہے ہیں جن کا تاریخ میں صرف نام ہی باقی ہے جسے مصر میں عید شمس النسیم (۳۸۱) اور شام و لبنان وغیرہ میں عید نیروز وغیرہ۔ (۳۸۲) شاید پاکستان و بنگلہ دیش میں بسنت کا اہتمام اسی جذبہ سے کیا جا رہا ہے۔

شرعی لحاظ سے ایسا کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر اس مُردہ عید کو بہتر سمجھتے ہوئے یا شرعی طور پر عیدوں کے مقابلے میں زندہ کرنے کی کوشش کی گئی تو یہی کام اسلام کے منافی امور میں داخل ہوگا۔

قابل غور امر یہ ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ایک صحابی کو مقامِ بوانہ میں اپنی نذر پوری کرنے کی اجازت اُس وقت دی جب یہ یقین ہو گیا کہ وہاں پر نہ کسی بُت کی پوجا ہوتی تھی اور نہ ہی کوئی جاہلی تہوار تھا۔

اس موقع پر تفصیلی تحقیق سے صاف ظاہر ہے کہ اگر وہاں کوئی ایسی چیز ہوتی تو نذر کا پورا کرنا جائز نہ ہوتا، جبکہ نذر کا پورا کرنا واجب ہے۔ اس کا سبب صرف یہی تھا کہ اس سے اندیشہ تھا کہ بعد میں آنے والے لوگوں میں وہی پرانا تصور پھر سے نہ واپس آ جائے کہ لوگ اس جگہ کوئی تہوار منانا شروع کر دیں، حالانکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں اس قسم کا کوئی خطرہ نہ تھا۔

۶۔ مسلمانوں کی عیدوں کو غیر قوموں والی شکل و صورت دے دینا

مسلمانوں کی عیدیں کافروں کی عیدوں سے متعدد وجوہات سے مختلف ہوتی ہیں۔

۱۔ مسلمانوں کی عید کسی باطل عقیدے یا غلط رسم سے متعلق نہیں ہوتی۔

۲۔ عید کے دن کی ابتداء شکرِ الہی اور اُس کی نعمتوں کے اظہار سے ہوتی ہے۔ صبح سویرے مسلمان عید گاہ کی طرف تکبیر و تہلیل کے ساتھ جاتے ہیں، دو رکعت نماز پڑھ کر اپنے گھروں کی طرف شاداں و فرحاں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے واپس ہوتے ہیں۔

(۳۷۸) راہِ حق کے تقاضے، ص ۱۰۱، تلخیص و ترجمہ اقتضاء الصراط المستقیم۔ (۳۷۹) صحیح البخاری: ۶۸۸۲، دیات، باب ۹ بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ (۳۸۰) فیض

القدير ۱/ ۸۱۔ (۳۸۱) فرائع کی عیدوں میں سے ایک مشہور عید ہے [الابداع فی فصار الابتداع، ص ۳۷۵، ۲۷۶]۔ (۳۸۲) اہل فارس کی عیدوں میں سے مشہور عید کا نام ہے جو ایران میں بڑے اہتمام

سے منائی جاتی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ افغانستان مسلمہ پر مجرم امریکہ کے تسلط کے بعد وہاں بھی یہ عید گزشتہ سال بڑی دھوم دھام سے منائی گئی۔

ج:

مسلمانوں کی عیدوں میں غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کا حق کو مدنظر رکھا جاتا ہے، جیسا کہ عید الفطر کے موقع پر صدقۃ الفطر کا نکالنا واجب ہے اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے گوشت میں غریبوں کا حصہ بھی رکھا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ ۚ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعُمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (الحج: ۳۶)

”قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لئے اللہ کی نشانیاں مقرر کر دی ہیں ان میں تمہارے لئے نفع ہے، پس انہیں صف بستہ کھڑے کر کے ان پر اللہ کا نام لو جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور سوال سے رکنے والے مسکینوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے چوپایوں کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔“

د:

انسانی فطرت میں داخل ہے کہ وہ کسی بھی خوشی کے موقع پر کھیل کود اور کچھ تفریحی پروگرام چاہتا ہے۔ شریعت نے انسانوں کی اس فطرت کو بھی مدنظر رکھا ہے اور انہیں کھیل کود کی اجازت دی ہے بشرطیکہ اس میں اخلاق و دین کی حدود و قیود کو ملحوظ رکھا گیا ہو۔

البتہ کافروں کی عیدیں عام طور پر کسی باطل عقیدے سے متعلق ہوتی ہیں، ان میں شکر الہی کا کوئی پہلو نہیں ہوتا، غریبوں اور مسکینوں کا کوئی حق نہیں سمجھا جاتا، کھیل کود اور تفریح کے نام پر اخلاق و آداب کی ساری حدود مسمار کر دی جاتی ہیں، شہوات و مملذات میں اس حد تک تجاوز کیا جاتا ہے کہ شرف و غیرت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی، کتنے ہی گھر برباد ہو جاتے ہیں اور کتنی ہی عزتیں لٹ جاتی ہیں۔

بدقسمتی سے یہ عادات مسلمانوں میں آہستہ آہستہ سرایت کر رہی ہیں، ان کے عیدوں میں بھی شکرگزاری کا پہلو کم اور کھیل کود اور فضول خرچی پر توجہ زیادہ دی جا رہی ہے، کھیل کود ناچ گانے، فحاشی و بے حیائی، مردوزن کے ناجائز اختلاط اور فرائض و واجبات میں تفریط یہ ایسی چیزیں ہیں جو بالکل عام ہو گئی ہیں، حتیٰ کہ اب منظم طور پر ایسے اجتماعات کا انعقاد کیا جا رہا ہے جن میں شرف و غیرت نام کی کوئی چیز نہ بچے۔ بسا اوقات راقم سطور کا گزر عید الفطر کے موقع پر ایسے شہروں سے ہوا جہاں سرعام نوجوان لڑکے لڑکیوں کے ڈانس، فحش گانوں کی ریکارڈنگ اور بذریعہ لاؤڈ اسپیکر اس کا اعلان اور پھر مردوزن کے اختلاط کا وہ منظر تھا کہ غیر قوموں کے میلے ان سے پیچھے رہ گئے تھے۔ مزید برآں یہ سب کچھ مسجدوں کے آس پاس ہوتا ہے جس سے نمازیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ کوئی غیر مسلم ایسا کرنے کی جرات نہیں کرتا سچ ہے ع

یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود!

عادات میں مشابہت

معاملہ صرف عبادات و عقائد تک کا نہیں ہے بلکہ ایک مسلمان پر واجب ہے کہ عادات و آداب میں بھی غیر قوموں سے ممتاز اور نمایاں رہے اور کافروں کی عادات و اخلاق سے پرہیز کرے۔ اور جہاں یہ ضروری ہے کہ مسلمان کا لباس، نقل و حرکت، کھانا پینا، ظاہری شکل و صورت اور رہن سہن یہ تمام چیزیں حدودِ شرع میں ہوں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا ہر کام اللہ کے باغیوں کے طریقے کے خلاف ہو۔

قرآن و حدیث میں اس پر اس کثرت سے دلائل موجود ہیں کہ ان کا جمع کرنا مشکل ہے۔ یہاں ہم صرف تین اہم باتیں مختصر طور پر رکھتے ہیں باقی کے لئے ہر طالب علم پر ضروری ہے کہ اس موضوع پر لکھی گئی کتابوں کو مطالعہ کرے، خصوصاً شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ”اقتضاء الصراط المستقیم“ کو پوری توجہ سے پڑھے۔

(۱) شکل و صورت میں مشابہت ب۔ لباس میں مشابہت ج۔ طریقہ معاشرت میں مشابہت۔

۱: شکل و صورت میں مشابہت

ایک مسلمان کی ظاہری شکل و صورت کیسی ہونی چاہئے، اس کے لئے شریعت نے ایک حد متعین کی ہے جس سے تجاوز جائز نہیں ہے۔ اور شیطان لعین جو انسان کا کھلا دشمن ہے اس کی یہ کوشش رہتی ہے کہ وہ کسی بھی طرح انسان کو اس کے رب کی متعین کردہ حدود سے باہر نکال دے۔ اس کے لئے وہ کبھی اصل تخلیق میں، کبھی ظاہری شباهت میں، کبھی شکل و ثنائی میں اور کبھی مقصدِ تخلیق میں تبدیلی کے لئے لوگوں کو ابھارتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کی اس چال سے متعدد جگہ مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنْتَابَ وَ إِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، لَعَنَهُ اللَّهُ لَقَدْ قَالَ لَا تَخْدَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، وَ لَا ضَلَّتْهُمْ وَ لَا مَنِيتْهُمْ وَ لَا مَرْنَتْهُمْ فَلْيَبْتَئِكُنْ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَ لَا مَرْنَتْهُمْ فَلْيُغَيِّرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ط وَ مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا﴾ (النساء: ۱۱۷-۱۱۹)

”وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں۔ وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدہ کیا ہے (وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں) جس نے اللہ سے کہا تھا کہ ”میں تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا“ میں انہیں بہکاؤں گا، میں انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے اور میں انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کریں گے۔“ جس نے اللہ کے بجائے اس شیطان کو اپنا ولی و سرپرست بنا لیا وہ عنقریب سخت خسارہ اٹھائے گا۔“

مذکورہ بالا آیات سے درج ذیل اہم فوائد حاصل ہوتے ہیں:

- ۱۔ مکہ اور عرب کے مشرکین صرف دیوتاؤں ہی کو نہیں پوجتے تھے بلکہ انہوں نے کچھ دیویاں بھی متعین کر رکھی تھیں جنہیں وہ پوجتے تھے۔
- ۲۔ چونکہ غیر اللہ کی عبادت شیطان کے ورغلانے اور اس کے مزین کرنے سے ہوتی ہے اس لئے حقیقت میں وہ شیطان کی عبادت کہلانے کی مستحق ہے۔
- ۳۔ شیطان نے روزِ اول سے یہ عہد کر لیا ہے کہ وہ انسانوں کو راہِ راست سے بہکانے کے لئے ہر ممکن طریقے اختیار کرے گا۔
- ۴۔ جہنم کا حصہ وہی لوگ بنیں گے جو شیطان کی دلائی ہوئی جھوٹی امیدوں سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں گے اور اس کے کہنے پر اپنے مال سے غیر اللہ کے لئے نذر و نیاز نکالتے رہیں گے اور جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑتے رہیں گے۔
- ۵۔ یہ وہی لوگ ہیں جو شیطان کے کہنے میں آ کر اللہ کی تخلیق میں تبدیلی کرتے ہیں، جیسے جانوروں کے کان پھاڑنا، جانوروں کو داغنا، غیر اللہ کو معبود بنانا، مردوں کی نس بندی اور عورتوں کا آپریشن کر کے انہیں اولاد کی صلاحیت سے محروم کرنا۔
- ۶۔ تخلیق الہی میں تبدیلی کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ جس مخلوق کو جس مقصد کے لئے پیدا کیا ہے اس کے مقصدِ تخلیق کو بدل کر اسے معبود بنا لیا جائے، جیسے چاند

‘سورج جیسی مخلوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کی خدمت اور فائدے کے لئے پیدا کی گئی تھیں، لیکن لوگ اس مقصد کو بھول گئے، انہیں معبود سمجھ کر پوجنے لگ گئے۔

۷۔ اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ انبیاء و رسل جو انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لئے مبعوث فرمائے گئے تھے، اسی طرح شہداء و صالحین اور علماء یعنی اولیاء کرام جو امت کے لئے ہدایت و رہنمائی کا فرض ادا کرتے رہے ہیں انہیں معبود سمجھ کر اور رب تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھ کر ان کی پوجا شروع کر دی گئی۔

۸۔ اس کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ عورت جس مقصد کے لئے پیدا ہوئی ہے اسے اس بنیادی مقصد سے ہٹا کر ایسے کام پر لگایا جائے جس کے لئے مردوں کی تخلیق ہوئی ہے، وغیرہ۔

۹۔ شیطان لعین لوگوں کے صرف عقائد و عبادات ہی کے اندر خرابی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ وہ انسانوں کو مکمل طور پر حد و شرع سے باہر لے جانا چاہتا ہے خواہ وہ عقائد و عبادات سے متعلق ہوں یا عادات و اخلاق سے۔

۱۰۔ اللہ کی نافرمانی کر کے اور شیطان کی پیروی کر کے اسے اپنا رفیق بنانا سراسر گمراہی اور بہت بڑا خسارہ ہے۔ اور جو شخص ایسے لوگوں سے مشابہت کرتا ہے وہ بھی سخت گھائٹے میں ہے۔

اللہ کے رسول ﷺ نے بھی اپنی متعدد احادیث میں مسلمانوں کو شیطان کے چیلوں کی شکل و صورت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے:

((خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفِرُوا اللَّحَى)) (۳۸۳)

”مشرکین کی مخالفت کرو (وہ اس طرح کہ) مونچھوں کو پست کرو اور داڑھی کو بڑھاؤ“

داڑھی اور مونچھوں سے متعلق متعدد احادیث وارد ہیں کسی میں اہل کتاب سے عدم مشابہت کا حکم ہے، کسی میں مشرکین کی مخالفت مذکور ہے، کسی میں مجوس اور کسی میں عجمیوں کی مشابہت سے بچنے کا حکم ہے۔ ان احادیث کو کسی مجموعہ احادیث میں دیکھا جاسکتا ہے۔ (۳۸۴)

ان احادیث کا واضح مفہوم یہ ہے کہ اس بارے میں تمام کافر قوموں نے فطرت الہیہ کی مخالفت اور شیطان کی اطاعت کی ہے۔ اس لئے ایک مسلمان سے خصوصی طور پر شیطان کے ان تمام ولیوں سے بے زاری اور عدم مشابہت کا مطالبہ ہے۔ ان صریح احکام کے باوجود یہ منظر کس قدر افسوس ناک ہے کہ آج مسلمانوں کا عام طبقہ شیطان کے دوستوں ہی کی شکل و صورت میں نظر آتا ہے۔

وہی شیطانی سے کافروں نے تخلیق الہی میں جو تبدیلیاں کی ہیں اس سے متعلق ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ:

((لَعَنَ اللَّهُ الْوَأَشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَمِصَّاتِ لِلْحُسْنِ الْمَغْيِرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ)) (۳۸۵)

(۳۸۳) صحیح البخاری: ۵۸۹۲ الباب ۶۴۔ وصحیح مسلم: ۲۵۹ الطہارۃ، باب ۱۴، بروایت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ داڑھی کو اس کی اپنی حالت پر چھوڑنا اور مونچھوں کو پست کرنا ان امور

فطرت میں سے ہے جن کے اندر تبدیلی یقیناً تغیر خلق اللہ کے اندر داخل ہے۔ اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے: ((عَشْرٌ مِنَ الْفَطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ وَاعْفَاءُ اللَّحْيَةِ وَالسَّوَاكِ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ

الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَتَنْفِثُ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاضُ الْمَاءِ)) قال مصعب: نسيت العاشر إلا أن تكون المضمضة (صحیح مسلم: ۲۶۰ الطہارۃ، باب ۱۶۔ ومسند

احمد: ۱۰۵۱/۶۲۵۰۱۳۷ اور اصحاب السنن الاربعۃ [دیکھئے جامع الاصول ۷۷۴/۴] بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا۔

”دس چیزیں فطری ہیں: مونچھیں کاٹنا، داڑھی بنانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، بغل کے بال اکھیرنا، زیر ناف بال مونڈنا، استنجاء کرنا“۔ روای حدیث کہتے ہیں کہ میں دسویں چیز بھول گیا، شاید وہ کلی کرنا ہے۔“

اس حدیث میں دس خصال فطرت کا ذکر ہے جن میں تبدیلی جائز نہیں ہے لیکن شیطان نے اپنے دوستوں کو مخالفت پر ابھارا اور نافرمانی کو ان کے لئے مزین کر دیا اور لوگوں نے اس کی پیروی کو قبول بھی کر لیا۔ اگر آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ان دس خصال فطرت میں سے شاید ہی کوئی ایسی چیز باقی ہو جس کو شیطان کے دوستوں نے اپنی اصلی اور صحیح حالت پر رہنے دیا ہو اور بدتمتی سے اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی

دوستی کے دعوے دار مسلمان بھی شیطان کے دوستوں کی مشابہت میں کوشاں نظر آ رہے ہیں۔ داڑھی کا منڈنا، مونچھیں بڑھانا، طہارت و پاکیزگی کا اہتمام نہ کرنا، ناخن اور بغل کے بالوں کو نہ کاٹنا ایسی چیزیں ہیں

جو آج مسلم معاشرہ میں وبا کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ (۳۸۴) دیکھئے مسوعة اطراف الحديث النبوی ۷/۱۳۵/۵۹۱ اور حلیاب المرأة المسلمة ص ۱۸۵، ۱۸۷۔

گودنے والیوں اور گدوانے والیوں، پلکوں کے بال اکھاڑنے والیوں اور اکھڑوانے والیوں اور خوبصورتی کے لئے دانتوں کے درمیان فاصلہ کرنے والیوں پر جو اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت میں تبدیلی کرنے والیاں ہیں، اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔“

اس حدیث میں مذکورہ کاموں پر لعنت کی وجہ ہیں۔ اولاً تو یہ کہ یہ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی ہے، ثانیاً یہ کہ یہ سب کچھ شیطان کی پیروی اور اس کی اتباع میں کیا گیا ہے، اس لئے ایسا کرنا حرام و ناجائز ہے، کیونکہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کی پیروی اور اس کے ساتھیوں اور پیروکاروں کی مشابہت سے روکا ہے۔ ایک اور حدیث میں شیطان کے ولیوں کی عادات میں مشابہت سے اس طرح روکا گیا ہے:

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اہل کتاب اپنے بالوں کو لٹکاتے اور مشرکین اپنے بالوں کو پھاڑتے (مانگ نکالتے) تھے اور اللہ کے رسول ﷺ کو ابتداء میں اہل کتاب کی موافقت پسند تھی تو آپ ﷺ نے بھی بال لٹکائے، لیکن بعد میں آپ ﷺ نے ان کی مخالفت میں مانگ نکالی۔ (۳۸۶)

یعنی جب اللہ کے رسول ﷺ کو اہل کتاب کی مخالفت کا حکم دیا گیا اور دیا عرب سے مشرکین کا تقریباً خاتمہ ہو گیا اور مخالفت صرف اہل کتاب میں محدود ہو کر رہ گئی تو آپ ﷺ نے یہود کی مخالفت میں مانگ نکالی۔ (۳۸۷)

اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل ذمہ پر یہ شرط لگائی تھی کہ وہ اپنے بالوں کو فرق یعنی مانگ نہ نکالیں گے۔ (۳۸۸)

معلوم ہوا کہ ایک مسلمان اپنی ظاہری شکل و صورت میں بھی غیر قوموں کی مخالفت پر مامور ہے، چنانچہ ان کی مشابہت کرے، حتیٰ کہ اس کے بالوں کی تراش خراش اور سنوارنے کے انداز بھی غیر قوموں سے مختلف ہونے چاہئیں۔ اس لئے ائمہ کرام بالوں کی ہر ایسی کٹنگ اور انداز کو ناجائز یا مکروہ سمجھتے ہیں جو کسی قوم کا شعار ہو۔ (۳۸۹)

لہذا معلوم ہوا کہ ہمارے معاشرے میں بال تراشنے کی جو مختلف شکلیں نوجوانوں میں پائی جاتی ہیں، خواہ وہ مردوں میں ہوں یا عورتوں میں بھی ناجائز اور حرام ہیں، کیونکہ یہ چیزیں کافروں، فاسقوں اور اہل کتاب کی مشابہت میں کی جا رہی ہیں۔

اس سلسلے میں ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت حمید بن عبدالرحمن فرماتے ہیں: حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جس سال حج کیا وہ مدینہ تشریف لائے اور منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو مخاطب کیا اور آپ نے اپنے ہاتھوں میں بالوں کا ایک گچھ لیا جو ایک پہر دار کے ہاتھ میں تھا، کہا کہ اے اہل مدینہ تمہارے علماء کہاں ہیں (جو تمہیں برائی سے نہیں روکتے)؟ ہم نے اللہ کے رسول ﷺ سے سنا ہے کہ آپ ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے اور آپ فرماتے تھے کہ:

((إِنَّمَا هَلَكْتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ هَذِهِ نَسَاؤُهُمْ)) (۳۹۰)

جب بنو اسرائیل کی عورتوں نے اس کا استعمال شروع کیا تو وہ ہلاک ہو گئے (یعنی یہی چیزیں بعد میں ان کی ہلاکت و بربادی کا سبب بنیں)۔“

مصنوعی بالوں (وگ) کا جوڑنا عورتوں کے لئے قطعاً جائز نہیں، بلکہ ایسا کرنے والی عورت زبان رسالت مآب ﷺ میں ملعون قرار دی گئی ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے:

((لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ)) (۳۹۱)

”اللہ کی لعنت ہو بالوں کو جوڑنے اور جوڑوانے والی پر۔“

مصنوعی بالوں کو جوڑنا یا کسی ایسی چیز کو بالوں میں جوڑنا جس سے بالوں کا لمبا ہونا ظاہر ہو (۳۹۲) جیسے کالے دھاگوں کی بنی ہوئی چوٹیاں، کئی وجوہ سے ممنوع ہیں۔

۳۸۵) صحیح البخاری: ۵۹۳۱، اللباس، باب ۸۲۔ وصحیح مسلم: ۲۱۲۵، اللباس والزینۃ، باب ۲۳۔ بروایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ (۳۸۶) صحیح البخاری: ۵۹۱۷، اللباس، باب ۷۰۔ وصحیح مسلم: ۲۳۳۶، الفضائل، باب ۳۴۔ (۳۸۷) فتح الباری: ۴۶۲/۱۰۔ (۳۸۸) اقتضاء الصر المستقیم: ۴۱۴/۱۔ (۳۸۹) اقتضاء الصر المستقیم: ۱۸۷/۱ اور اس کے بعد کے صفحات۔ (۳۹۰) صحیح البخاری: ۵۹۳۲، اللباس، باب ۸۲۔ وصحیح مسلم: ۲۱۲۷، اللباس، باب ۳۳۔ (۳۹۱) صحیح البخاری: ۵۹۳۳، اللباس، باب ۸۲۔ وصحیح مسلم: ۲۱۲۲، اللباس، باب ۳۳۔ بروایت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ عنہا۔ (۳۹۲) جمہور علماء کا مسلک یہی ہے فتح الباری: ۳۷۵/۱۰۔ اس مسلک کی تائید صحیح مسلم کی درج ذیل حدیث سے بھی ہوتی ہے: حضرت جابر بن

اڈا اس وجہ سے کہ اس میں غیر قوموں کی مشابہت پائی جاتی ہے اور ثالثاً اس وجہ سے کہ اس میں دھوکہ دہی ہے اور جب بھی ان میں سے کوئی ایک علت کسی بھی چیز میں پائی جائے تو اس کے حرام یا ناجائز ہونے کے لئے کافی ہے چہ جائیکہ یہ تینوں علتیں ایک ساتھ کسی عمل میں جمع ہو جائیں۔

شکل و صورت میں کافروں کی مخالفت سے متعلق درج ذیل حدیث بھی اہم ہے:

((إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَحَالَفُوهُمْ)) (۳۹۳)

”یہود و نصاریٰ خضاب نہیں لگاتے اس لئے تم ان کی مخالفت کرو۔“

امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس امر میں دلیل ہے کہ خضاب کی مشروعیت اور سفید بالوں کا رنگنا یہود و نصاریٰ کی مخالفت کی وجہ سے ہے جس سے خضاب کی تاکید ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی مخالفت میں کثرت سے کام لیتے تھے اور اس کا حکم بھی دیتے تھے۔ بہت سے سلف صالحین نے اس سنت پر عمل کیا ہے۔ اس لئے آپ مورخین کو دیکھیں گے کہ سوانح نگاری میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ فلاں عالم خضاب لگاتا تھا اور فلاں عالم خضاب نہیں لگاتا تھا۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین رضی اللہ عنہم نے خضاب لگایا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ خضاب لگائے ہوئے ہے تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ میں ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جس نے ایک سنت کو زندہ کر دیا ہے۔

ب: لباس میں مشابہت

جس طرح مسلمانوں پر یہ واجب ہے کہ اس کی شکل و صورت اللہ کے دشمنوں کے مشابہ نہ ہو اسی طرح اس پر یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا لباس بھی غیر قوموں کے لباس کے مشابہ نہ ہو۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بن عوف رضی اللہ عنہ بن عاص کو دوزعفرانی رنگ کے کپڑے پہنے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

((إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسُهَا)) (۳۹۴)

”یہ کافروں کا لباس ہے اسے نہ پہنو۔“

ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بن عوف رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا میں اسے دھو ڈالوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”نہیں“ اسے جلادو۔“ (۳۹۴)

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بن عوف رضی اللہ عنہ کو یہ کپڑا پہننے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس لئے منع فرمایا کہ اس کے پہننے سے کافروں کی مشابہت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

((وَأَيُّكُمْ وَلُبُّوسَ الرِّهْبَانِ فَإِنَّهُ مَنْ تَزَيَّابَهُمْ أَوْ تَشَبَّهَ فَلَيْسَ مِنِّي)) (۳۹۵)

تم راہبوں کے لباس پہننے سے بچو کیونکہ جس نے کافروں کا لباس پہنایا ان کی مشابہت اختیار کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔“

اس حدیث میں ایک عمومی حکم ہے کہ جو لباس بھی کسی قوم کے ساتھ خاص ہو اس طرح کہ وہ اس کا شعار بن جائے تو اس کا استعمال جائز نہ ہوگا۔ اس لئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے گورنروں کو لکھا کہ اہل شرک کے لباس سے بچتے رہو۔ (۳۹۶) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ کپڑا جو کسی قوم کے ساتھ خاص ہو مسلمانوں کے لئے اس کا استعمال جائز نہیں ہے اگرچہ فی نفسہ اس لباس کے اندر کوئی خرابی نہ ہو بلکہ اس کے غیر مشروع ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ مسلمانوں کا لباس نہیں ہے اور اس سے غیر قوم کی مشابہت لازم آتی ہے۔ اور اگر فی نفسہ وہ لباس حدود شرع سے باہر ہو تو اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا۔ جیسے اس زمانے میں مرد و عورت کا لباس پینٹ و شرٹ اور ٹائی ہے جو غیر قوموں کا لباس ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں ٹخنوں سے نیچے ہونا، کامل ستر کا نہ چھپنا اور سلف کے لباس کے خلاف ہونا بھی پایا جاتا ہے۔ (۳۹۷)

۳۹۳۔ صحیح مسلم: ۲۱۲۶، اللباس۔ (۳۹۳) صحیح البخاری: ۵۸۹۹، اللباس، باب ۶۷۔ و صحیح مسلم: ۲۱۱، اللباس، باب ۲۵۔ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ (۳۹۴) اس حدیث کی تخریج گزر چکی ہے۔ (۳۹۶) صحیح مسلم: ۲۰۶۹، اللباس والزینۃ۔ ایک سے زائد بار یہ حدیث گزر چکی ہے۔ (۳۹۷) پینٹ وغیرہ کے سلسلے میں ناچیز کی بھی رائے ہے۔ ہو سکتا ہے کسی بھائی کو اس سے اختلاف ہو لیکن اگر کوئی شخص درج ذیل امور پر غور کرے تو شاید اس لباس کو مکروہ سے نیچے نہ شمار کرے۔

(۱) یہ لباس عصر حاضر میں عام ضرور ہو گیا ہے لیکن یہ اصل میں کافروں کے لباس سے ماخوذ ہے اور اس لباس کا رواج مسلمانوں کی سیاسی کمزوری اور ان کی ذہنی پسماندگی کے بعد ہوا ہے اور ابھی ماضی قریب تک یہ

جس طرح اسلام نے مسلمانوں کو لباس میں غیر قوم کی مشابہت سے روکا ہے اسی طرح ایک جنس کو دوسری جنس کی مشابہت سے بھی روکا ہے۔ اس سلسلے کی بعض حدیثیں گزر چکی ہیں، بعض کا ذکر اور ان حدیثوں سے ماخوذ فوائد کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرَأَةِ وَالْمَرَأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ (۳۹۸)

”اللہ کے رسول ﷺ نے اُس مرد پر لعنت کی جو عورتوں کا سالباس پہنتا ہے اور اُس عورت پر لعنت کی جو مردوں کا سالباس پہنتی ہے۔“

ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((ثَلَاثٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ وَالْمَرَأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ وَالذَّيُّوْتُ)) (۳۹۹)

”تین قسم کے لوگ جنت میں داخل نہ ہوں گے اور نہ ہی قیامت کے دن اللہ ان کی طرف (نظر رحمت سے) دیکھے گا: والدین کا نافرمان، مردوں کی مشابہت کرنے والی عورت اور دیوث۔“

سنن ابی داؤد صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ اس عورت کے بارے میں آپ کیا فرماتی ہیں جو (مردوں والا) جوتا پہنتی ہے؟ آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلَ جَلَّةَ مِنَ النِّسَاءِ (۴۰۰)

”اللہ کے رسول ﷺ نے مرد کی مشابہت کرنے والی عورت پر لعنت بھیجی ہے۔“

یہ حدیثیں اور اس موضوع کی دوسری حدیثوں کو سامنے رکھنے کے بعد درج ذیل اہم فائدے حاصل ہوتے ہیں:

- ۱۔ عورتوں کے لئے مردوں کے مشابہ لباس اور مردوں کے لئے عورتوں کے مشابہ لباس، خواہ یہ مشابہت ان کے رنگ میں ہو یا بناوٹ میں، جائز نہ ہوگا۔ جیسے کرتہ اور پینٹ و شرٹ عورتوں کے لئے اور چھینٹ اور چھاپے دار کپڑے، جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں، مردوں کے لئے۔
- ۲۔ جس طرح عورتوں کی مشابہت میں مردوں کے لئے سونا پہننا جائز نہیں اسی طرح ہر ایسا زیور ناجائز اور حرام ہے جو عورتیں استعمال کرتی ہیں، بجز انگلیٹھی

علماء اس لباس سے سختی کے ساتھ منع کیا کرتے تھے۔

(۲) اس لباس کی تراش و خراش کچھ اس طرح ہے کہ اس میں متعدد شرعی مخالفت پائی جاتی ہیں، جیسے اسباب تنگی اور بے پردگی، اور ثانی باندھنے میں صلیب کی مشابہت وغیرہ اور جو لوگ اس کے جائز ہونے کے لئے کچھ قیود لگاتے ہیں ان کی حیثیت صرف کاغذ پر سیاسی کی سی ہے عملی زندگی میں اس پر عمل ہوتے شاذ و نادر ہی دیکھا گیا ہے۔

(۳) آج بھی یہ لباس عام طور پر انہی لوگوں میں رائج ہے جو دین سے دور ہیں یا سیکولر گورنمنٹ نے ان پر لازم قرار دیا ہے یا حالات سے مجبور ہیں۔

(۴) آج بھی اہل علم کا سوادِ اعظم اسے نفرت سے دیکھتا ہے اور اپنے لئے اس کا استعمال جائز نہیں سمجھتا اور شرعیعت کی نظر میں علماء کے سوا ذی اعظم اور ان کی رائے کی ایک اہمیت ہے۔

(۵) جو لوگ اس لباس کے جواز کے قائل ہیں یا اس کا استعمال کرتے ہیں وہ خود بھی جب کسی دینی تقریب یا دینی مجلس میں حاضر ہوتے ہیں تو اس لباس سے پرہیز کرتے ہیں جس کا واضح مفہوم ہے کہ وہ اس کے شریفانہ لباس ہونے پر خود بھی مطمئن نہیں ہیں۔ واللہ اعلم! محترم ابو عبد الرحمن نورانی حفظہ اللہ یہاں یہ نوٹ لگاتے ہیں کہ: ”ہاں البتہ اگر اس لباس کا محض کام کے لباس (Working Dress) کے طور پر کارخانے وغیرہ میں پہنا جائے (جہاں ہر طرف مشینیں چلتی ہیں) تو شاید کوئی حرج نہیں۔“ موصوف کی رائے کی تائید امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے درج ذیل قول سے ہوتی ہے: امام محمد بن ابی حرب الجرجانی فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ کیا سندھی چپل پہن کر باہر نکلا جاسکتا ہے؟ تو آپ نے اسے مرد و عورت دونوں کے لئے ناپسند فرمایا اور کہا کہ اگر بیت الخلاء اور وضو وغیرہ کے لئے ہو تو کوئی حرج نہیں (اقتضاء الصراط المستقیم ۱/۳۷۳) امام موصوف کا یہی فتویٰ آپ کے مشہور شاگرد اسحاق بن ابراہیم نيسابوری نے بھی نقل کیا ہے۔ (مسائل الامام احمد للنيسابوری

۱/۴۶۱ تا ۱/۴۵۵) تفصیل کے لئے دیکھئے (اقتضاء الصراط المستقیم ۱/۲۷۲ تا ۲۷۴) سنن ابی داؤد: ۳۰۹۸، اللباس، باب ۲۱۔ وصحیح ابن حبان: ۱۴۵۵، ۱۴۵۶۔ ومسنند احمد

۲/۳۲۵۔ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ (۳۹۹) سنن النسائی: ۸۰/۵۔ صحیح سنن النسائی: ۵۴۱/۲۔ ومسنند احمد: ۱۳۴/۱، ۱۳۵/۱۔ ومستدرک الحاکم ۱/۷۲۔ بروایت عبد اللہ بن

عمر رضی اللہ عنہما الفاظ مسند احمد کے ہیں۔ (۴۰۰) سنن ابی داؤد: ۴۰۹۹، کتاب اللباس، باب لبس النساء۔ صحیح سنن ابی داؤد: ۳۴۵۵۔

کے اور وہ بھی چند شرطوں کے ساتھ۔

۳۔ یہ مشابہت صرف لباس تک محدود نہیں ہے بلکہ نقل و حرکت اور طرزِ گفتگو وغیرہ میں بھی ایک جنس کو دوسری جنس کی مشابہت سے روکا گیا ہے۔

۴۔ بعض علماء نے عورتوں کے لئے اپنے دوپٹے کو سر میں ایک بار سے زائد بار لپیٹنے سے بھی منع کیا ہے تاکہ مردوں کے عمامہ کے مشابہ نہ ہو جائے۔ (۴۰۱)

۵۔ عورتوں کے لئے اپنے بالوں کا اس طرح کاٹنا منع ہوگا جس طرح مرد لوگ اپنے بالوں کو تراش و خراش کرواتے ہیں۔

۶۔ نماز روزہ اور صدقہ خیرات جیسے اعمال خیر میں مشابہت ممنوع نہیں ہے۔ (۴۰۲)

۷۔ نابالغ لڑکے اور لڑکیوں کو بھی ایک دوسرے کے مشابہ کپڑا نہ پہنایا جائے۔ (۴۰۳)

دواہم باتیں

اول: ”عورت کے لئے مرد کی مشابہت اور مرد کے لئے عورت کی مشابہت جائز نہیں ہے“ یہ اس صورت میں ہے کہ ایک جنس دوسری جنس کی مشابہت عمدتاً اور تکلفاً کرے بشرطیکہ اس ماحول میں دونوں جنسوں کے لباس میں فرق رکھا جاتا ہو، لیکن اگر کوئی شخص بغیر قصد و ارادہ کے فطری اور تخلیقی طور پر جنس آخری کی مشابہت میں پڑ جاتا ہے یا کسی خاص چیز میں اس ماحول کے اندر دونوں جنسوں میں کوئی فرق ملحوظ نہیں رکھا جاتا تو یہ اس حکم میں داخل نہیں ہے البتہ ایسا شخص جس کے چال چلن اور حرکت و کلام میں جنس آخر کی مشابہت فطرتاً پائی جاتی ہو تو اسے دور کرنے کی کوشش کرنی چاہئے کہ آہستہ آہستہ اس کے اندر یہ خصلت کم ہو جائے یا مشابہت کم سے کم تر ہو جائے۔ اور اگر وہ اپنی فطرت پر مصر اور برضا و رغبت اس پر جمار ہا تو یقیناً اس حکم میں داخل ہوگا اور اس سے متعلق جو وعیدیں احادیث میں وارد ہیں ان کا مستحق ٹھہرے گا۔ (۴۰۴)

دوم: زیر بحث مسئلہ میں عرف سے زیادہ شرع کو دخل ہوگا، یعنی اگر کسی ماحول میں مرد وہ لباس پہننے لگیں جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں تو اس عرف کی وجہ سے وہ لباس مردوں کے لئے جائز نہ ہوگا جیسے ریشم اور سونایا دیگر زیورات کیونکہ اس میں اگرچہ ایک دوسرے کی مشابہت عرف میں داخل ہو لیکن شریعت اسے قبول نہیں کرتی۔ اسی طرح اگر کسی ماحول میں عورت اور مرد کے لباس میں کوئی فرق نہیں ہے تو اس صورت میں بھی شرع کو مد نظر رکھا جائے گا کہ اگر لباس ستر ہے تو ٹھیک ورنہ اس کا بدلنا ضروری ہوگا کیونکہ شریعت اس بارے میں مرد کی مشابہت کو جائز نہیں رکھتی جیسے عورتوں کا مردانہ لباس پہننا۔ (۴۰۵)

ج: طریقہ معاشرت میں مشابہت

اسلام نے صرف عقائد و عبادات میں نظام کا نام نہیں دیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک مکمل معاشرہ تشکیل دیا جس کے حدود و اربعہ شریعت کی طرف سے متعین ہیں۔ اس کے اندر تبدیلی کسی صورت میں جائز نہیں اور نہ ہی کسی بشر کو اس کے اندر کمی بیشی کا حق حاصل ہے۔ راقم سطور کی سمجھ کے مطابق اس معاشرہ کی اسلامی اصولوں کے مطابق تعمیر میں دو چیزیں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں:

اول: یہ معاشرہ میل ملاپ اٹھنے بیٹھنے اور لین دین وغیرہ اور آداب زندگی میں حدود و شرع کا پابند ہو۔

دوم: غیر قوموں کے مقابلے میں اس کا اپنا الگ تشخص اور امتیازی نشان ہو حتیٰ کہ بعض امور میں بھی یہ معاشرہ اللہ کے دشمنوں اور شیطان کے ولیوں کی مشابہت سے پرہیز کرے۔

یہ موضوع تو بہت طویل ہے جسے اس مختصر بحث میں سمیٹا نہیں جاسکتا۔ صرف مثال کے طور پر چند چیزیں رکھی جاتی ہیں:

۱۔ مرد و عورت کے میل ملاپ کی حدود۔ ۲۔ نظافت کا اہتمام۔ ۳۔ زبان کا مسئلہ۔ ۴۔ نام کا مسئلہ۔

(۴۰۱) (التشبیہ المنہی عنہ ص ۱۵۱) (۴۰۲) فتح الباری ۳۳۲/۱۰ (۴۰۳) چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے ایک لڑکے پر ریشم کا ایک کپڑا دیکھا تو اسے پھاڑ دیا اور کہا کہ یہ

اس کے لئے جائز نہیں ہے۔ مجموع الفتاویٰ ۱۴۳/۲۲ (۴۰۴) فتح الباری ۳۳۲/۱۰ (۴۰۵) اس موضوع پر تفصیل کے لئے دیکھئے مجموع الفتاویٰ ۱۴۵/۲۲ تا ۱۵۵۔ ہر طالب علم کے

لئے اس موضوع کا پڑھنا ضروری ہے۔

۱۔ مرد و عورت کے میل ملاپ کی حدود

فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے دونوں جنسوں میں ایک دوسرے کے لئے جاذبیت اور قضاے شہوت کا مادہ رکھا ہے اس لئے فطری طور پر مرد و عورت کی جانب اور عورت مرد کی جانب مائل ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے قریب ہونا چاہتے ہیں۔ چونکہ ان دونوں کے آزادانہ میل ملاپ کی صورت میں متعدد خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس لئے شریعت نے دونوں کے میل ملاپ کی کچھ حدود قیود متعین کی ہیں جن سے تجاوز کرنا قطعاً جائز نہیں۔ اور جن قوموں نے ان حدود و قیود کا لحاظ نہیں رکھا وہ اخلاقی رذالت و گندگی کے گڑھے میں اس طرح گریں کہ اس سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ ہر ذی عقل اس کی زندہ صورت مغربی ممالک یا ان کی تقلید میں کوشاں ملکوں کے اندر آسانی سے دیکھ سکتا ہے^(۴۰۶) اس خرابی سے بچنے کے لئے شریعت نے جہاں حدود و قیود رکھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کی آوارہ روی اور بے مقصد گھر سے نکلنے سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿وَقُرْآنَ فِیْ بُیُوتِکُمْ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الْأُولٰٓئِیْ.....﴾ (الاحزاب: ۳۳)

”اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دورِ جاہلیت کی سج دھج نہ دکھائی پھرؤ۔“

یعنی قدیم جاہلیت کی عورتوں کی طرح سولہ سنگھار کر کے مجسم دعوتِ نظارہ بن کر گھر سے باہر نہ نکلو بلکہ تمہارے گھر ہی تمہارے لئے بہتر ہیں۔ اس چیز سے متنبہ کرنے کے لئے اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((إِنَّ الدُّنْيَا حُلُوَّةٌ خَصْرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٍ بَنَىٰ إِسْرَآئِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ)) (۴۰۷)

”دنیا میٹھی اور ہری بھری ہے، اللہ تمہیں اس میں رکھے گا تا کہ دیکھے کہ کیسا عمل کرتے ہو، تو دنیا کے فتنے سے بچو اور عورتوں کے فتنوں سے بچو، کیونکہ بنی اسرائیل میں فتنے کی ابتداء عورتوں سے ہوئی تھی۔“

اس حدیث میں اللہ کے رسول ﷺ نے دنیا اور اس کے فتنے سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے، کیونکہ اس دنیا کے میں فتنوں میں پڑ کر ہی کچھلی قومیں ہلاک و برباد ہوئی ہیں، جیسا کہ صحیحین وغیرہ میں صراحت کے ساتھ اس کا ذکر موجود ہے^(۴۰۸) اور دنیا کے فتنوں میں سے خصوصی طور پر عورتوں کے فتنے سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے اور مثال کے طور پر بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کی ہلاکت و بربادی کا پہلا سبب عورتوں کے فتنے میں پڑنا تھا کہ ان کی عورتیں آزادی سے باہر گھومنے لگیں اور اپنی باطنی زینت کا اظہار غیر محرم مردوں کے سامنے کرنے لگیں۔ بیمار دلوں اور شہوت پرست جوانوں کی طرف سے انہیں شہلی جس سے یہ فتنہ عام ہو گیا اور بنی اسرائیل کی ہلاکت کا سبب بنا۔ اسی لئے تم خصوصی طور پر عورتوں کے معاملہ میں کافر قوموں کی مشابہت سے بچتے رہنا، کیونکہ عقل مند وہ ہے جو غیروں سے عبرت حاصل کرے۔

السَّعِيدُ مَنْ وَعِظَ بِغَيْرِهِ (۴۰۹)

”خوش قسمت وہ ہے جو غیر کو کو دیکھ کر عبرت حاصل کرے۔“

اس آیت اور ان احادیث سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے کہ امت مسلمہ کو مرد و زن کے اختلاط کے بارے میں بھی غیر قوموں کی تقلید سے روکا گیا ہے، تا کہ وہ اس فتنے اور ہلاکت میں نہ پڑیں جس میں کچھلی قومیں واقع ہو کر اخلاقی طور پر تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ لیکن بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ عصر حاضر کے نام نہاد مسلمانوں نے

(۴۰۶) ان حدود و قیود کے ذکر کا یہ موقع نہیں ہے، انہیں اس موضوع پر لکھی گئی کتابوں میں دیکھا جاسکتا ہے۔ الحمد للہ ہماری اردو زبان میں اس موضوع پر کافی کام ہوا ہے۔ (۴۰۷) صحیح مسلم: ۲۷۴

الرفاق۔ ومسند احمد ۲/۳، ۲۲، بروایت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ۔ (۴۰۸) اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے: ((فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَحْشَىٰ عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَحْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَنْ تَبْسُطَ عَلَيْكُمْ الدُّنْيَا كَمَا

بَسَطَتْ عَلَىٰ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا وَتَهْلِكُمْ كَمَا أَهْلَكْتُمْ)) [صحیح البخاری: ۳۱۵۸، الجزیہ باب ۵۸۔ و صحیح مسلم: ۲۹۶۱، الزہد باب ۱، بروایت عمرو بن

عوف رضی اللہ عنہ] ”اللہ کی قسم مجھے تم لوگوں پر فقر و فاقہ سے خوف نہیں ہے بلکہ خوف اس بات کا ہے کہ تم پر بھی سابقہ قوموں کی فراوانی کر دی جائے، پھر جس طرح سابقہ قومیں دنیا کی دوڑ میں لگ گئیں تم بھی

لگ جاؤ، بالآخر جس طرح دنیا نے انہیں ہلاک کر دیا تمہیں بھی ہلاک کر دے۔“ (۴۰۹) ان الفاظ میں ایک مرفوع حدیث بھی بیان کی جاتی ہے لیکن اس کی صحت علماء کے نزدیک مختلف فیہ ہے، علامہ البانی

غیر قوموں کی مشابہت میں عورتوں سے متعلق حدود شرع کو پامال کر دیا ہے۔ غیر شرعی لباس عام ہیں۔ عورتیں خاتونِ خانہ کے بجائے سبھا کی پری بن گئی ہیں۔ بازاروں میں بے پردہ اور کامل زینت سے نکلتا کوئی عیب نہیں سمجھا جا رہا۔ اٹھنے بیٹھنے بات چیت حتیٰ کہ باہر آنے جانے میں بھی غیر محرم و غیر محرم کی تمیز اٹھ گئی ہے۔ محرم و غیر محرم مرد و زن کا اکٹھے ہو کر بخش فلیس دیکھنا اور گندے گانے سننا بالکل عام ہے۔ نوجوان لڑکیوں کا اپنی پوری زیب و زینت میں سچ دھج کر کسی غیر محرم رشتے دار یا اجنبی لڑکوں کے ساتھ پارکوں میں گھومنا ایک فیشن بن گیا ہے۔ گھر کی حاکمیت مردوں کے ہاتھ سے چھن کر عورتوں کے ہاتھ چلی گئی ہے۔ بیویوں کا تصور اپنے شوہروں کے بارے میں صرف ایک عام ساتھی اور برابر حقوق کے مالک و دوست کا رہ گیا ہے۔ شوہر کے احترام نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی اور مصیبت پر مصیبت یہ کہ ان حدود کا لحاظ رکھنے والا انسان خود اپنے ماحول میں رجعت پسند اور اجنبی بلکہ نکو بن کر رہ گیا ہے اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ سب کچھ مغربی تعلیم اور غیر قوموں کی مشابہت کا نتیجہ ہے۔ اس لئے ہر ذی عقل دیکھ رہا ہے کہ سارا معاشرتی نظام درہم برہم ہو چکا ہے، خیانت و زوجیت کے واقعات کثرت سے رونما ہو رہے ہیں، طلاق کی شرح میں غیر معمولی اضافہ ہو رہا ہے، زوجین کے قتل اور زندہ جلانے جانے کے حادثات روزانہ اخباروں کی مستقل خبریں ہیں، مسلم معاشرہ میں غیر شرعی اولاد کی زیادتی اور اسقاطِ حمل کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ ایسی باتیں ہیں جو میاں بیوی کے مسائل کو حل کرنے میں دلچسپی لینے والوں سے پوشیدہ نہیں ہیں۔

۲۔ نظافت کا اہتمام

اسلام نظافت و صفائی کا مذہب ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ایک مسلم معاشرہ جس طرح باطنی گندگیوں سے پاک ہو اسی طرح ظاہری آلائشوں سے بھی خود کو دور رکھے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (البقرة: ۲۲۲)

”اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔“

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ﴾ (التوبة: ۱۰۸)

”اس (مسجدِ قبا) میں ایسے آدمی ہیں جو خوب پاک ہونے کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔“

اسی چیز کو مزید تقویت دیتے ہوئے اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((الطَّهْرُ شَطْرُ الْإِيمَانِ)) (۴۱۰)

پاکی نصف ایمان ہے۔“

اور چونکہ اندیشہ تھا کہ یہ اُمت اس اہم معاملہ میں بھی کوتاہی کرے گی اور غیر قوموں کی مشابہت میں پڑ جائے گی، اس لئے اس معاملے میں متنبہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا:

((إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ، كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ، جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ، فَنَظِفُوا أَفْيِينَكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ)) (۴۱۱)

”اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک کو پسند کرتا ہے، نظافت والا ہے اور نظافت کو پسند کرتا ہے، مہربان ہے اور مہربانی کو پسند کرتا ہے، سخی ہے اور سخاوت کو پسند کرتا ہے، لہذا تم اپنے گھروں کے صحنوں کو پاک و صاف رکھو اور یہودی کی مشابہت نہ کرو۔“

ایک روایت میں ہے کہ یہود گندگی اور کوڑا کرکت اپنے گھروں میں جمع کرتے ہیں۔ (۴۱۲) (لہذا تم ان کی مشابہت سے بچو!)

(۴۱۰) صحیح مسلم: ۲۲۳ الطہارۃ، باب ۱۔ و سنن الترمذی: ۳۵۱۹ الدعوات، باب ۸۷، بروایت ابو مالک الاشعری رضی اللہ عنہ۔ (۴۱۱) سنن الترمذی: ۲۷۹۹ الادب۔ و مسند

البرز: ۳۲۰/۳، بروایت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ دیکھئے الصحیحۃ للالبانی: ۲۳۶۔ (۴۱۲) دیکھئے الصحیحۃ: ۲۳۶/۱، ۲۷۳۔ بعض روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ ”اپنے صحنوں کو صاف کرو کیونکہ یہود

اپنے صحن صاف نہیں رکھتے“۔ دیکھئے الطبرانی الأوسط [مجمع البحرین: ۵۱۹/۱، ۴۰۱] نیز الصحیحۃ للالبانی

زبان کا مسئلہ قوموں کی زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی زبان ہی سے ایک قوم دوسری قوم سے پہچانی جاتی ہے۔ اس لئے ہر قوم اپنی زبان کی ترقی و حفاظت کو اپنا فرض سمجھتی ہے۔ زبان سے قوموں کا تشخص باقی رہتا ہے۔

سلف صالحین نے جن امور میں غیر قوموں کی مشابہت کو ناپسند فرمایا ہے ان میں زبان کا مسئلہ بھی ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عجمیوں کی بات چیت نہ سیکھو اور نہ مشرکین کے عید کے دن ان کی عبادت گاہوں میں داخل ہو کیونکہ ان کے اوپر اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ (۴۱۴)

جمہور علماء کا یہی مسلک ہے کہ بلا ضرورت عجیبوں کی زبان میں بات کرنا مکروہ ہے۔ امام شافعی، امام مالک، امام محمد اور بہت سے علمائے احناف (رحمہم اللہ) کا یہی مسلک ہے۔ (۴۱۵)

بغیر کسی ضرورت کے غیر قوم یعنی کافروں کی زبان استعمال کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا قلبی میلان اس قوم کی طرف ہے، ہم ذہنی طور پر ان کی تہذیب سے متاثر ہیں اور ہم اپنی زبان کے مقابلہ میں ان کی زبان کو بہتر سمجھ رہے ہیں، اور یہی چیز ہے جو ان سے مشابہت کا سبب بن رہی ہے حالانکہ ایک مسلمان کی شخصیت مغلوب نہیں بلکہ غالب ہے، اسے اپنی زبان خصوصاً عربی پر فخر کرنا چاہئے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی اور سب سے افضل کتاب کے لئے منتخب فرمایا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا بڑا لکھا طبقہ اللہ کے دشمنوں کی بات سے اس قدر مغلوب ہے کہ بغیر کسی ضرورت کے ان کی زبان میں بات کرتا ہے، جس کا مقصد ریاء و نمود اور فخر و مباہات کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ طبقہ اپنی گفتگو کے دوران انگریزی کلمات کا استعمال اس کثرت سے کرتا ہے کہ بسا اوقات مخاطب کو اس کا مقصد سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے۔ از روئے شرع ایسا کرنا یقیناً ناپسندیدہ اور مکروہ ہے۔ (۴۱۶)

اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت سے ہی مہینوں کی تعداد بارہ رکھی ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۖ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ.....﴾ (التوبة: ٣٦)

”مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں بارہ کی ہے، اس دن سے جب سے آسمان وزمین کو اس نے پیدا کیا، ان میں سے چار حرمت وادب والے ہیں، یہی مستحکم طریقہ ہے.....“

اس آیت سے کئی اہم باتوں پر روشنی پڑتی ہے:

۱۔ ابتدائے آفرینش ہی سے اللہ تعالیٰ نے مہینوں کی کل تعداد بارہ رکھی ہے۔

(۴۱۳) بد قسمتی سے مسلمان اس بارے میں بھی غیر قوموں کی مشابہت سے باز نہ رہے، بغل کے بالوں کا نہ بنانا، ناخن بڑھانا، گندے منہ ”بیڈی“ کا اہتمام کرنا پانی اور مٹی کے بجائے استنجا کے لئے کاغذ کا استعمال کرنا، جنابت کے بعد مرد و عورت کا غسل میں تاخیر کرنا بلکہ ٹال دینا، اپنے گھروں میں امریکن طرز کے بیت الخلاء کا اہتمام کرنا وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جو مسلم معاشرہ کا جزو بنی جا رہی ہیں۔ عیداً

باللہ۔ (۴۱۴) سنن الکبریٰ للبیہقی ۲۳۴/۹۔ و مصنف عبدالرزاق: ۱۶۹/۱، ۴۱۱۔ حضرت عطاءؒ کا بھی یہی قول ہے؛ دیکھئے مصنف ابن ابی شیبہ: ۶۲۳۲، ۱۱/۸۔ حضرت محمدؐ سعد بن ابی وقاصؓ نے کسی کو فارسی زبان میں بات کرتے دیکھا تو فرمایا: ”ما بال المجوسية بعد الحنفية“ یعنی حنفیت میں آنے کے بعد مجوسیت کی یکار کیا معنی رکھتی ہے؟ مصنف ابن ابی شیبہ: ۶۳۳۳، ۱۱/۹۔ (۴۱۵)

اقتضاء الصراط المستقیم ۱/ ۴۶۵، ۴۶۶ - التشبہ المنہی عنہ، ص ۵۲۶ - (۴۱۶) علامہ قصیم شیخ ابن تمیمین نے بھی اسے غیر مناسب قرار دیا ہے۔ دیکھئے فتاویٰ عصریہ، ص ۹۶۳ - لیکن مصلحتاً امت میں

کچھ ایسے افراد کا وجود ضروری ہے جو غیر مسلموں کی زبانوں کو سیکھیں تاکہ دعوت الی اللہ کا فریضہ ادا ہو سکے، اس کے علاوہ حکومتی ضرورتوں کو بھی پورا کیا جاسکے۔ (د-وصی اللہ کے قلم سے اضافہ)

۲۔ اور یہی ترتیب، یہی تعداد اور یہی حساب صحیح ہے۔

۳۔ ان بارہ مہینوں میں سے چار احترام والے مہینے ہیں جن میں مسلمانوں سے تو کجا کافروں سے بھی لڑائی جائز نہیں۔

اس سے واضح ہوتا ہے کہ فطرت الہی کے موافق جو مہینے ہیں وہ یہی اسلامی مہینے ہیں، جنہیں محرم، صفر،..... الخ سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہی وہ ترتیب اور یہی وہ طریقہ حساب ہے جو ہر زمانہ کی مسلم قوم اور ہر نبی کے سچے پیروؤں میں رائج تھا، لیکن اہل عرب نے اپنی خواہشات کی اتباع میں ”نسیء“ کی بدعت ایجاد کر کے اس کی ترتیب کو خلط ملط کر دیا تھا اور اپنی جہالت کی بنیاد پر ان مہینوں کی ترتیب و تعداد میں کچھ ایسی تبدیلیاں کر دیں تھیں کہ ان کی صحیح صورت بگڑ کر رہ گئی تھی اس لئے جب اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل فرمائی تو ان مہینوں کی ترتیب و تعداد کو بھی اس کی اصلی حالت میں لوٹا دیا اور اُس اُمت مرحومہ پر جب اپنی نعمت کا اتمام کیا تو اس میں ان مہینوں کی صحیح ترتیب و تعداد بھی شامل تھی۔ اللہ کے رسول ﷺ کا ارشاد ہے:

((إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثَةٌ مُمْتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَمُحَرَّمٌ وَرَجَبٌ مُضَرُّ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ)) (۴۱۷)

”زمانہ گھوم گھما کر اپنی اصلی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اُس وقت تھا جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق فرمائی تھی۔ سال بارہ مہینوں کا ہے جن میں چار حرمت والے ہیں، تین پے در پے ہیں، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور (چوتھا) رجب مضر جو جمادی الآخرہ اور شعبان کے درمیان ہے۔“ (۴۱۸)

معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو انہی مہینوں کا التزام کرنا چاہئے جو شرعی طور پر ثابت ہیں اور جنہیں اسلامی مہینے کہا جاتا ہے، اور یہی مہینے مسلمانوں کے مہینے ہیں خواہ وہ جہاں کے بھی رہنے والے ہوں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ سورہ توبہ کی مذکورہ آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اس مسئلہ پر دلیل موجود ہے کہ مسلمانوں کے عبادات وغیرہ کے مسائل و احکام انہی عربی مہینوں سے متعلق رہیں گے نہ کہ عجمیوں، قبطیوں اور رومیوں وغیرہ کے مقرر کردہ مہینوں سے۔ (۴۱۹)

رازی فرماتے ہیں کہ اہل علم کا کہنا ہے اس آیت کی روشنی میں مسلمانوں پر واجب ہے کہ اپنی خرید و فروخت، لین دین کی مدت کا تعین، زکوٰۃ کی ادائیگی اور دوسرے تمام احکام میں عربی سال کا اعتبار رکھیں، ان کے لئے رومی اور عجمی سالوں کا اعتبار جائز نہ ہوگا۔ (۴۲۰)

اسی چیز کو تقویت دینے کے لئے خلیفہ راشد عمر رضی اللہ عنہ نے ہجری سال ایجاد کیا تاکہ کسی بھی طرح غیر قوم کی مشابہت نہ ہو سکے نہ ہی مہینوں میں اور نہ ہی سالوں میں تاکہ دین قیم اور مستحکم طریقے پر عمل کے ساتھ ساتھ اللہ کے دشمنوں اور شیطان کے ولیوں کی مخالفت بھی ہو سکے۔

خلاصہ یہ کہ یہاں دو مسئلے قابل لحاظ ہیں، ایک مہینوں کا عربی نام اور دوسرا عربی تاریخ کا التزام اور یہ دونوں ہی مسلمانوں پر واجب ہیں، اور اگر کوئی خاص ضرورت نہ ہو تو اس سے اعراض جائز نہ ہوگا۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ مہینوں کا فارسی نام رکھنے کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے اسے سخت ناپسند فرمایا۔ امام مالک رحمہ اللہ کا بھی یہی قول ہے اور امام شافعی رحمہ اللہ کا رجحان بھی اسی طرف ہے۔ (۴۲۱)

اور چونکہ بعض تاریخیں کافروں کے کسی تہوار یا مذہبی رسوم سے متعلق ہوتی ہیں اور ان کی تاریخ کا استعمال ان کی اس باطل رسم کو زندہ کرنا ہے اس لئے بھی ایسی تاریخ کا استعمال جائز نہ ہوگا، کیونکہ اس صورت میں دو قباحتیں لازم آتی ہیں، ایک تو بغیر کسی ضرورت اور مجبوری کے اسلامی تاریخ سے اعراض اور دوم یہ کہ غیر قوم کی مشابہت اور ان کے باطل مذہب کی تائید جیسے عیسوی تاریخ وغیرہ۔

اسی طرح اسلامی مہینوں کو کسی دوسرے مہینے سے بدلنا جائز نہیں ہے، خصوصاً ایسے حالات میں جبکہ اس کے نام کے ساتھ کوئی بدعت منسلک ہو جیسے ربیع الاول کو بارہ وفات کا مہینہ شعبان کو سب براءت کا مہینہ کہنا، صفر کو تیرہ تیزی سے موسوم کرنا اور جمادی الاول کو گیارہویں کا مہینہ کہنا وغیرہ۔

(۴۱۷) صحیح البخاری: ۴۶۶۲ التفسیر سورة التوبة۔ وصحيح مسلم: ۱۶۷۹ القسامة، باب ۹، بروایت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ۔ (۴۱۸) رجب کے مہینے کو رجب مضر اس لئے کہا گیا کہ مضر قبیلہ رجب کا

احترام دوسرے مشرکین کے مقابلے میں پابندی سے کرتا تھا۔ (نورانی)۔ (۴۱۹) احکام القرآن للقرطبی ۸/۸۵۔ (۴۲۰) التفسیر الكبير للرازی ۸/۵۵۔ (۴۲۱) الآداب الشرعية لابن مفلح

۵۔ غیر عربی ناموں کا مسئلہ:

کافروں کی مشابہت میں مسلمانوں کے معاشرہ میں کچھ معاشرتی برائیاں اس قدر رائج ہو گئی ہیں کہ انہیں کوئی عیب نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ از روئے شرع وہ چیزیں قطعاً ناپسندیدہ بلکہ بسا اوقات حرام اور اس سے بھی آگے بڑھ کر بعض اوقات کفر کی حد تک پہنچ جاتی ہیں۔ انہی برائیوں میں غیر عربی مہینوں کا استعمال اور اپنے بچوں کا غیر عربی نام رکھنا بھی ہے۔

اللہ کے رسول ﷺ کی عادت طیبہ تھی کہ جب کسی شخص یا جگہ کا نام ناپسند ہوتا تو اسے بدل دیتے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے:

كَانَ يُغَيِّرُ الْأَسْمَ الْقَبِيحَ إِلَى الْأَسْمِ الْحَسَنِ (۴۲۲)

آپ ﷺ نے نام کو اچھے نام سے بدل دیتے تھے۔

ایک اور جگہ وارد ہے:

كَانَ إِذَا سَمِعَ اسْمًا قَبِيحًا غَيَّرَهُ فَمَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا غَفْرَةٌ فَسَمَّاها خَصْرَةً (۴۲۳)

”آپ ﷺ جب کوئی قبیح نام سنتے تو اسے بدل دیتے۔ ایک بار آپ ﷺ کا گزر ایک گاؤں سے ہوا جس کا نام غفرہ (ذلیل جگہ) تھا تو آپ

ﷺ نے اسے بدل کر اس کا نام خضرہ (باغ و بہار) رکھ دیا۔“

یہ دونوں حدیثیں اس بات کو واضح کر رہی ہیں کہ ناموں کو شرع میں بڑی اہمیت حاصل ہے اور اس کے لئے شرع میں کچھ حدود و قیود ہیں جن سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے، انہی حدود و قیود میں سے ایک قید یہ بھی ہے کہ ((هَذَيْنَا مُخَالَفٌ لَهُذِهِمُ)) ”ہمارا طریقہ مشرکین کے طریقہ کے خلاف ہے۔“

یعنی مسلمانوں کو اپنے بچوں، اپنے شہروں، اپنے جانوروں اور دوسری چیزوں کا نام رکھنے میں غیر قوموں کی مشابہت سے بچنا چاہئے۔ لیکن بد قسمتی سے یہ قاعدہ اور اس پر عمل بھی مسلمانوں کے درمیان سے رخصت ہو گیا ہے اور ریڈیو، وی، اخبارات اور معلومات رسانی کے دوسرے ذرائع نے عالمی کھلاڑیوں اور فلمی دنیا میں کام کرنے والوں کو (جو عام طور پر کافر ہیں یا کم سے کم فاسق ضرور ہیں) اس انداز سے پیش کیا ہے کہ نوجوان ان کی تقلید پر مر مٹ رہا ہے۔ لباس میں انہی کی تقلید کرتا ہے، چال ڈھال میں انہی کا نمونہ اختیار کرتا ہے، بول چال میں انہی کا انداز اپناتا ہے، حتیٰ کہ اب نام بھی انہی کے ناموں پر رکھے جانے لگے ہیں، جبکہ شرعی نقطہ نظر سے یہ چیز قطعاً مناسب نہیں ہے۔

غیر شرعی نام یا کفار کے ناموں کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں:

۱۔ وہ نام جو کافروں کے ساتھ خاص ہیں، جیسے راجیش، جرجس، ڈیانا، لتا وغیرہ۔ اس قسم کا نام رکھنا اگر صرف لاعلمی یا خواہش نفس کی پیروی میں اور کافر شخصیات متاثر ہو کر رکھا گیا ہے تو گناہ کبیرہ میں داخل ہے، اور اگر یہی نام مسلمانوں کے ناموں سے اعراض کرتے ہوئے اور ان ناموں کو اسلامی نام پر ترجیح دیتے ہوئے رکھا گیا تو اسلام کے منافی امور میں داخل ہوگا۔

۲۔ وہ نام جو مسلمانوں اور غیر مسلموں میں مشترک ہیں، جیسے سلیمان، عیسیٰ، مریم وغیرہ، ایسا نام رکھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ (۴۲۴)

اور اگر کسی ماحول میں پہلی قسم میں مذکورہ نام مسلمانوں اور غیر مسلموں میں مشترک ہوں اور معنی کے اعتبار سے ان میں کوئی قباحت نہ ہو تو ایسے نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ ان سے پرہیز بہتر ہے۔ واللہ اعلم!

چند ضروری اور اہم باتیں

۱۔ بعض حالات میں مشابہت جائز ہے۔

جہاں اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ نہ ہو اور وہاں مسلمان مغلوبیت کی زندگی بسر کر رہے ہوں اور وہاں ظاہری حالات کے اعتبار سے کافروں سے مخالفت الجھن و پریشانی

(۴۲۲) سنن الترمذی: ۲۸۳۹، الأدب، باب ۶۷۔ الکامل فی الضعفاء: ۱۷۰۲/۵۔ بروایت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ یہ الفاظ الکامل کے ہیں۔ (۴۲۳) المعجم الصغیر ۱/۲۶۱ بروایت عائشہ

رضی اللہ عنہا، دیکھئے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ: ۲۰۸، ۲۰۷ اور اس کے بعد کی حدیثیں۔ (۴۲۴) تفصیل کے لئے دیکھئے شیخ بکر بن ابوزید کی کتاب تسمیۃ المولود، ص ۴۷۔

کاسب بن سکتی ہو تو ایسے حالات میں ان کے لئے جائز ہے کہ ظاہری لباس وغیرہ میں ان کی مشابہت کر لیں۔ یہی حکم مسلم جاسوس کا بھی ہے جو دارالحرب میں مسلمانوں کے لئے جاسوسی کر رہا ہے۔ اس حکم میں وہ تاجر اور مسافر بھی داخل ہیں جو بلادِ کفر کے سفر پر مجبور ہیں اور عدمِ مشابہت ان کے لئے مصیبت و پریشانی کا باعث بن سکتی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو کسی دینی مصلحت سے ان ملکوں میں جانا چاہیں اور اپنا ظاہری تشخص برقرار رکھنا ان کے لئے الجھن اور لوگوں سے نفرت کا سبب بن سکتا ہو تو ان کے لئے کافروں سے موافقت حسبِ ضرورت جائز واجب یا مستحب ہے۔ (۴۲۵)

- ۲۔ عقائد عبادات اور عیدوں میں غیر قوموں کی مشابہت قطعاً جائز نہ ہوگی، البتہ عادات وغیرہ میں مشابہت بوقتِ ضرورت چند شرطوں کے ساتھ جائز ہے:
- ا۔ یہ کام کافروں کی تقلید میں نہ کیا جائے اور نہ ہی یہ کام ان کی خصوصی پہچان ہو۔
- ب۔ یہ کام ان کی شریعت میں داخل نہ ہو جیسے سجدہ، تعظیمی وغیرہ۔
- ج۔ ہماری شریعت میں کوئی واضح حکم ”ہاں“ یا ”نہیں“ میں موجود نہ ہو۔
- د۔ ان کی مشابہت و موافقت شریعت اسلامیہ کی مخالفت کا سبب نہ بن جائے۔
- ه۔ یہ موافقت حسبِ ضرورت اور بقدرِ ضرورت ہو۔ (۴۲۶)

۳۔ عادات سے متعلق کوئی کام کافروں کا ”شعار“ تھا اور اس سے ان کی پہچان ہوتی تھی لیکن بعد میں وہ کام عام ہو گیا تو بہت سے علماء کے نزدیک اس سے متعلق مشابہت کا حکم ختم ہو جاتا ہے جیسے ”طیالہ“ جو ایک خاص قسم کی ٹوپی ہے اور یہود کا لباس سمجھا جاتا تھا، لیکن جب عام ہو گئی تو اس کا پہننا جائز ہو گیا۔ (۴۲۷)

اس طرح بعض علماء کے نزدیک عصر حاضر میں مروج پینٹ اور شرٹ کا پہننا عورتوں کا ساڑھی اور بلاؤز کا استعمال جو اگرچہ غیر قوموں کا امتیازی لباس ہوا کرتا تھا لیکن چونکہ اس وقت بالکل عام ہے اس لئے اسی حکم میں داخل ہے بشرطیکہ ان کے پہننے میں کوئی شرعی قباحت نہ ہو۔

۴۔ اس کے برعکس اگر کوئی لباس عام اور جائز تھا، پھر کسی خاص گمراہ جماعت یا کافروں کا شعار بن گیا تو اس کا پہننا جائز نہ ہوگا جیسے محرم الحرام میں یا ایامِ حداد میں کالا کپڑا پہننا وغیرہ۔ ۷۰۰ھ میں جب سلطان محمد بن قلاوون رحمۃ اللہ علیہ نے یہود و نصاریٰ کے ساتھ شرائط طے کیں تو اس میں یہ شرط بھی تھی کہ انہیں ”منصب“ سے ہٹایا جائے وہ ذلیل و خوار ہو کر جزیہ دینا قبول کریں پورے شہر میں اعلان کیا جائے، نصاریٰ نیلی پگڑیاں باندھیں، یہود پیلی پگڑی کا استعمال کریں اور سامری لال پگڑی باندھیں جس سے مسلمانوں سے انہیں ممتاز کیا جاسکے۔ (۴۲۸)

امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اس واقعہ کے ذکر کے بعد فرماتے ہیں کہ اس دن سے وہاں مسلمانوں پر نیلی، پیلی اور لال پگڑی کا استعمال ناجائز ہو گیا۔ (۴۲۹)

۵۔ اگر کافر کسی کام میں مسلمانوں کی مشابہت کرنے لگیں تو ایسی صورت میں مسلمانوں کے لئے یہ مشروع نہ ہوگا کہ اپنی عادت کو ترک کر دیں اور نہ ہی اس پر مشابہت کے احکام مترتب ہوں گے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

((خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفِرُوا اللَّحَى)) (۴۳۰)

”مشرکین کی مخالفت کرو، مونچھوں کو پست کرو اور داڑھیاں بڑھاؤ۔“

تو اگر کسی جگہ مشرکین اپنی مونچھیں چھوٹی کرنے لگیں اور داڑھی بڑھانے لگیں تو اس میں مسلمانوں کے لئے جائز نہ ہوگا کہ اپنا شرعی حکم ان کی مشابہت کے خوف سے ترک کر دیں، بلکہ اس کی دو صورتیں ہوں گی:

پہلی صورت تو یہ کہ مسلمانوں کی حکومت ہو اور انہیں غلبہ حاصل ہو اور ان کی حکومت میں کافر ”ذمی“ یا ”طالب امن“ کی حیثیت سے رہتے ہوں تو انہیں مسلمانوں کی مشابہت سے روک دیا جائے گا۔

چنانچہ خلیفہ راشد امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ذمیوں کے لئے جو شرائط مقرر فرمائی تھیں جنہیں بعد کے علماء و فقہاء نے بلا اختلاف قبول کیا ہے، ان شرائط

(۴۲۵) اقتضاء الصراط المستقیم ۱/ ۴۱۸۔ (۴۲۶) السنن الآثار فی النهی عن التشبه بالكفار، ص ۵۸، ۵۹۔ (۴۲۷) فتح الباری ۱۰/ ۲۷۵۔ مجموع فتاویٰ و دروس الحرم المکی

۳/ ۳۶۷۔ (۴۲۸) البدایة والنہایة ۱/ ۱۶۔ (۴۲۹) تشبیہ الحسیس [مجلة الحکمة عدد ۴]۔ (۴۳۰) متفق علیہ یہ حدیث گزر چکی ہے۔

میں یہ تھا کہ تمام ذمی اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ ہم مسلمانوں کا احترام کریں گے، اگر وہ مجلس میں بیٹھنا چاہیں تو ہم ان کے لئے مجلس خالی کر دیں گے، ٹوپی، عمامہ، جوتا اور بالوں کی مانگ یا کسی اور لباس میں ان کی مشابہت نہ کریں گے، ان کی زبان نہ بولیں گے، ان کی کنیت نہ کریں گے، سواری پر زین نہ رکھیں گے، تلوار نہ لٹکائیں گے اور کوئی ہتھیار نہ رکھیں گے، انگوٹھی پر عربی عبارت کندہ نہ کرائیں گے، شراب کی فروخت نہ کریں گے، سر کے اگلے حصے کے بال کاٹیں گے، اپنے لباس و ہیئت کی پابندی کریں گے، کمر میں زنار باندھیں گے، گرجوں اور مسلمانوں کے راستے اور بازار میں صلیب نصب نہ کریں گے، اپنی عبادت گاہوں میں بلند آواز سے گھنٹے نہ بجائیں گے۔ الی آخرہ۔

اسی طرح عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بنو تغلب کے کچھ لوگ عربوں جیسے عمامے پہن کر آئے اور کہا کہ امیر المؤمنین! ہمیں عربوں کے ساتھ ملا دیجئے۔ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا بنو تغلب سے ہمارا تعلق ہے۔ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کیا تم اشراف عرب میں سے نہیں ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہم نصرانی ہیں۔ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ نے قینچی مگا کر ان کی پیشانی کے بال کاٹ دیئے، عمامہ اتروادیا اور ہر ایک کی چادر کو بقدر ایک بالشت کے پھاڑ دیا اور فرمایا کہ زین پر سواری نہ کرو بلکہ پالان استعمال کرو اور سواری پر دونوں پاؤں ایک طرف کر کے بیٹھو۔ (۴۳۱)

کافروں کو اپنا ہم راز بنانا

اللہ تعالیٰ کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ کافر حقیقی مسلمان کا بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ ہر وقت اس تلاش میں رہتا ہے کہ کب مسلمان پر اس کا بس چلے کہ اس کے خلاف وہ اپنی بھڑاس نکالے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

﴿كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَهِهِمْ وَتَابَى قُلُوبُهُمْ ۚ وَآكُثَرُهُمْ فَاسِقُونَ﴾ (التوبة: ۸)

”ان کے وعدوں کا کیا اعتبار ان کا اگر تم پر غلبہ ہو جائے تو نہ یہ قرابت داری کا خیال کریں گے نہ عہد و پیمان کا اپنی زبانوں سے تمہیں پرچار ہے ہیں، لیکن ان کے دل نہیں مانتے، ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔“

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِيَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا ۖ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۖ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۚ هَآئِنْتُمْ أَوَّلَاءِ يُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ ۚ وَإِذَا لَفُوقُمْ قَالُوا آمَنَّا ۖ وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عَٰلِيكُمْ الْأَنَا مِلَّ مِنَ الْغِيْطِ ۚ قُلْ مُؤْمِنُوا بِغِيْطِكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۚ إِنَّ تَمَسُّكُمْ حَسَنَةً تَّسُوْهُمْ ۚ وَإِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوا بِهَا ۚ وَإِنْ تُصِيبُوا وَتَقْتُلُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ﴾

”اے ایمان والو! تم اپنا ولی و دوست اور راز دار ایمان والوں کے سوا کسی اور کو نہ بناؤ (تم تو نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تو تمہاری تباہی میں کوئی کسر اٹھانہیں رکھتے، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو، ان کی عداوت تو خود ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لئے آیات بیان کر دیں، اگر تم عقل مند ہو (تو غور کرو)۔ ہاں تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے، تم پوری کتاب کو مانتے ہو (وہ نہیں مانتے، پھر محبت کیسی؟) یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں مارے غصے کے انگلیاں چباتے ہیں۔ کہہ دو کہ اپنے غصے ہی مر جاؤ، اللہ دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے۔ تمہیں اگر بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں، ہاں اگر برائی پہنچے تو خوش ہو جاتے ہیں، اگر تم صبر کرو اور پرہیز گاری اختیار کرو تو ان کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہ دے گا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے۔“ (آل عمران: ۱۱۸-۱۲۰)

ان آیات پر اگر ایک سرسری نظر ڈالی جائے تو درج ذیل فائدے حاصل ہوتے ہیں:

- ۱۔ مسلمانوں کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ کافروں اور منافقوں کو اپنا مشیر اور ہم راز بنائیں، خاص طور پر ان معاملات میں جو مسلمانوں کے کلیدی امور سے متعلق ہیں، جیسے فوج کا معاملہ، ہتھیاروں کا معاملہ، ملک کی اہم وزارتوں کا معاملہ، دستور ساز اور پالیسی ساز اداروں کا معاملہ۔
- ۲۔ کافروں کی نفسیات ہر زمانے میں ایک ہی رہی ہے، وہ یہ کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لئے کوئی موقع ضائع نہیں کرتے۔
- ۳۔ کافر جب کمزور ہوتے ہیں تو اپنی محبت اور وفا کا اظہار کر کے اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، لیکن جب کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے جس میں وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تو اسے فرو گذاشت نہیں کرتے۔ اسی چیز کو سورۃ الممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح واضح فرمایا ہے:

﴿إِنْ يَنْفَقُوا كُمْ بِكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءُ وَيَسْطُورَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيهِمْ وَالْسُّوَاءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ﴾ (الممتحنہ: ۲)

”اگر وہ تم پر کہیں قابو پا جائیں تو تمہارے کھلے دشمن ہو جائیں اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں اور دل سے چاہتے لگیں کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ۔“

- ۴۔ اگر کافر اور منافق اپنی زبان سے فدائیت و وفاداری کا ظہار کریں اور منافقین مسلمانوں کے ساتھ نماز جیسے ظاہری امور میں شریک بھی ہوں تو بھی مسلمانوں کو ان

سے دھوکہ نہیں کھانا چاہئے بلکہ اپنی مومنانہ فراست کے ساتھ معاملات کو سنبھالنا چاہئے۔

۵۔ مسلمانوں کی کامیابی پر رنجیدہ ہونا اور مسلمانوں کی مصیبت میں خوش ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دل میں ایمان نہیں بلکہ نفاق پک رہا ہے۔

۶۔ یہ ایسی علامت ہے جس کا اظہار ان کے انداز گفتگو اور ظاہری حالات سے بھی ہو جاتا ہے۔ از روئے الفاظ قرآنی:

﴿قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ﴾

”عداوت خود ان کی زبان سے ٹپک رہی ہے اور جو کچھ ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے۔“

ایک اور جگہ ارشاد ہے:

﴿وَلَوْ نَشَاءُ لَارَبَّكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمِهِمْ ۖ وَتَعْرِفْنَهُمْ فِي لَحَنِ الْقَوْلِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ﴾ (محمد: ۳۰)

”اور اگر ہم چاہتے تو ان سب کو تمہیں دکھا دیتے، پس تم انہیں ان کے چہرے سے ہی پہچان لیتے، اور یقیناً تم انہیں ان کے لہجے اور انداز گفتگو سے پہچان لو گے، تمہارے سب کا اللہ کو معلوم ہیں۔“

۷۔ کافروں اور منافقوں کے مکر سے بچنا ضروری ہے جس کے لئے ان آیات میں دو طریقے بیان ہوئے ہیں:

ا) : صبر و استقامت، اور ان سے خوف کھانے کے بجائے اللہ پر توکل۔

ب) : تقویٰ اور پرہیزگاری کو لازم پکڑنا۔ یہی چیز مسلمانوں کی ترقی اور کامیابی کی ضامن ہے۔ (۴۳۲)

ان آیات اور اس قسم کی دوسری آیات کی روشنی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور تابعین رضی اللہ عنہم نے غیر مسلموں کو مملکت اسلامیہ میں اہم مناصب پر فائز کرنا حرام قرار دیا ہے اور اس کی سختی سے مخالفت کی ہے۔ چنانچہ خلیفہ ۴؎، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک خط میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو یوں مخاطب کیا:

مسلمانوں کے کسی معاملے میں مشرک سے مدد نہ لینا اور مسلمانوں کا کام خود اپنے ہاتھوں سے نپٹانے کی کوشش کرنا، کیونکہ تم انہی میں سے ایک ہو، فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ان کی ذمہ داری ڈال دی ہے۔“ (۴۳۳)

ایک بار حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ خدمت فاروقی میں حاضر ہوئے، ان کے ساتھ ان کا کاتب یعنی چٹھی نویس بھی تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنے کاتب سے کہو کہ یہ دستاویز پڑھ کر سنائے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ نصرانی ہے، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے انہیں سخت سست کہا اور فرمایا کہ تم انہیں عزت نہ دو جبکہ اللہ نے انہیں ذلیل کیا ہے، انہیں قریب نہ کرو جبکہ اللہ نے انہیں دھتکارا ہے اور انہیں امین و ہم راز نہ بناؤ جبکہ اللہ نے انہیں خائن قرار دیا ہے۔ (۴۳۴)

اس روایت کے بعض الفاظ اس طرح ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میرے یہاں ایک نصرانی کاتب ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں سنا:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ ۚ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ (المائدة: ۵۱)

”اے ایمان والو! یہود و نصاریٰ کو ولی و دوست نہ بناؤ، وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔“

تم نے کسی حنفی (توحید پرست مسلمان) کو یہ ذمہ داری کیوں نہ سونپی؟ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا اے امیر المؤمنین! مجھے اس کی کتابت سے سروکار ہے اور وہ اپنے دین کا مالک ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں ان کی تعظیم نہیں کر سکتا جبکہ اللہ نے انہیں اس قابل نہیں سمجھا، میں انہیں عزت نہیں دے سکتا جبکہ اللہ نے انہیں ذلیل کیا ہے اور میں انہیں قریب نہیں کر سکتا جبکہ اللہ نے انہیں دور کیا ہے۔ (۴۳۵)

(۴۳۲) امام طبری رحمہ اللہ ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تقویٰ کی بنیاد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی حدود کو پامال نہ کرے، انہی اوامر و نواہی میں یہ بھی داخل ہے کہ کافروں اور منافقوں

کو اپنا دوست اور ہم راز نہ بنایا جائے۔ تفسیر الطبری۔ (۴۳۳) احکام اہل الذمۃ ۱/ ۲۱۲۔ السنن الکبریٰ للبیہقی ۱۰/ ۱۲۷۔ تفسیر ابن ابی حاتم [تفسیر ابن

کثیر ۲/ ۶۸] (۴۳۵) احکام اہل الذمۃ ۱/ ۲۱۰۔ اقتضاء الصراط المستقیم ۱/ ۱۶۵۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ نے اس اثر کو صحیح سند سے روایت کیا ہے

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک گورنر کو لکھا کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے تم نے اپنا سکرٹری کسی نصرانی کو بنا رکھا ہے جو مسلمانوں کے معاملات کی دیکھ بھال کر رہا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنتُم مِّنْ مُّؤْمِنِينَ﴾ (المائدة: ۵۷)

”مسلمانو! ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں خواہ وہ ان میں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے یا کفار ہوں، اگر تم مؤمن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔“

اس لئے جب میرا یہ خط تمہیں پہنچے تو حسان بن زید (یعنی اس غیر مسلم کا تب کو) اسلام کی دعوت دو! اگر وہ اسلام قبول کر لے تو وہ ہم میں سے ہے اور ہم اس میں سے ہیں، اور اگر وہ انکار کر دے تو اس سے کام نہ لو اور کسی بھی غیر مسلم کو مسلمانوں کے کسی کام پر نہ لگاؤ۔ مذکورہ حسان نے اسلام قبول کیا اور اس کا اسلام اچھا رہا۔ (۴۳۶)

اسی طرح عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور کے زمانے میں جب بعض جگہ کافروں کو عہدہ دیا گیا اور یہ خبر مشہور خطیب شیبہ بن شیبہ التمیمی کو ملی تو ابو جعفر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس امر پر ان کا سختی سے محاسبہ کیا اور بالآخر یہ فرمان لے کر نکلے کہ ہر ایسے عہدے دار کو برخاست کر دیا جائے جو غیر مسلم ہو۔ (۴۳۷)

متعدد واقعات نقل کرنے کے بعد امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی طریقہ ان خلفاء کا رہا جن کا ذکر خیر امت میں چلا آ رہا ہے۔ جیسے عمر بن عبدالعزیز، المنصور، الرشید، مہدی، مامون، متوکل، اور المتقدر وغیرہ رضی اللہ عنہم۔ (۴۳۸)

صحابہ، خلفاء اور علماء کے اس عمل سے واضح ہوتا ہے کہ غیر مسلم کو کسی کلیدی اور اہم منصب پر فائز کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ انہیں کوئی ایسا منصب دینا جس سے مسلمانوں میں ان کی حکمرانی ظاہر ہو، قضیہ ”ولاء وبراء“ کے سراسر خلاف ہے۔ وہ غیر مسلم خواہ یہود و نصاریٰ ہوں یا ہندو اور قادیانی، ہر ایک کا یہی حکم ہے۔ عصر حاضر کے رافضہ شیعہ بھی اسی حکم میں داخل ہیں۔ جن حکومتوں نے قرآن کریم کے اس صریح حکم کی نافرمانی کی ہے انہیں لامحالہ برے دن دیکھنے پڑے ہیں، خواہ وہ حکومتیں ماضی قریب کی ہوں یا

ہے لیکن مندا احمد میں یہ حدیث مجھے نہیں مل سکی۔ ہو سکتا ہے امام موصوف کی کسی اور کتاب میں یہ مروی ہو، واللہ اعلم!۔ (۴۳۶) احکام اہل الذمۃ ۱/ ۲۱۴۔ (۴۳۷) پورا قصہ دیکھئے: احکام اہل الذمۃ ۱/ ۲۱۵۔ (۴۳۸) احکام اہل الذمۃ ۱/ ۲۱۴۔ اور جب بھی ایسا ہوا کہ کافروں کو مسلمانوں کی حکومت میں اہم مناصب عطا کئے گئے تو ہر زمانے کے علماء نے حکام کا سختی سے محاسبہ کیا۔ درج ذیل واقعے کا ذکر دلچسپی اور فائدے سے خالی نہیں ہے۔ ”سلطان محمد بن قلاوون نے اپنے عہد حکومت میں بعض قبطیوں کو اہم مناصب دیئے تھے جیسے ناظر النظار [وزیر اعظم] اور ناظر الخاص [مشیر خاص] وغیرہ ۴۱۲ھ میں ایک بار ایسا ہوا کہ قبطیوں نے اپنی کسی عید کے موقع پر اپنے عہدوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جامع مسجد عمرو بن عاص کی بعض قدیلوں کو عاریتہ لے کر اپنے کنیسہ پر لٹا لیا۔ اس وقت کے مشہور و مناظر شیخ علی بن یعقوب البکری کو جب یہ معلوم ہوا تو اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر کنیسہ میں گھس گئے اور خوب توڑ پھوڑ مچائی۔ پھر جامع مسجد عمرو بن عاص میں آ کر اس کے ذمہ داروں کو برا بھلا کہا اور مسجد کے امام و خطیب کو دل کھول کر کوسا۔ فوج کے سپہ سالار کو جب معلوم ہوا تو فوراً حاضر خدمت ہوا۔ شیخ بکری نے اس کے سامنے ناظر النظار اور ناظر خاص کو خوب برا بھلا کہا اور یہ کہنے لگے کہ یہ سب کچھ ان دونوں کی مرضی سے ہوا۔ جب سلطان کو اس کی خبر ہوئی تو تمام قاضیوں کو جمع ہونے کا حکم دیا اور شیخ بکری کو بھی بلایا۔ شیخ بکری نے سلطان کے سامنے ایک پر جوش اور مدلل تقریر کی، یہاں تک کہ سلطان کو مخاطب ہو کر کہہ گئے: افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائز یعنی ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات کہہ دینا افضل جہاد ہے۔ [سنن ابن ماجہ: ۴۰۱۱ الفتن، باب ۲۰، بروایت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ۔ دیکھئے الصحیحہ: ۴۹۱] اس پر سلطان سخت غضب ناک ہوا اور کہا: میں ظالم ہوں؟ شیخ بکری نے جواب دیا: ہاں! آپ ظالم ہیں! آپ نے قبطیوں کو مسلمانوں پر مسلط کر رکھا ہے اور ان کے دین کو مضبوط کیا ہے۔ اس پر سلطان آگ بگولہ ہو گیا اور تلوار کھینچ کر شیخ بکری پر حملہ کرنا چاہا لیکن امیر طغائی نے بڑھ کر سلطان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سلطان علی بن مخلوف رئیس القضاۃ کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا کہ اے قاضی اس نے میرے ساتھ بے ادبی کی ہے اس کی سزا کیا ہے؟ قاضی ابن مخلوف نے جواب دیا کہ اس نے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ جس سے وہ سزا کا مستحق ٹھہرے۔ یہ سن کر سلطان سے نہ رہا گیا اور شیخ بکری کو اپنے دربار سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ الدرر الکامنہ ۳/ ۱۴۰۔ اس قصے میں زیر بحث مسئلے سے زیادہ باعث عبرت یہ ہے کہ بعد کے بادشاہ قرون اولیٰ کے بادشاہوں سے کس قدر مختلف تھے کہ جب یہی بات المہدی کے سامنے کہی گئی تھی تو اس نے فوراً اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اصلاح کا فرمان جاری کر دیا، جبکہ سلطان محمد بن قلاوون اپنی تمام خوبیوں کے باوجود اپنے ناصح کے درپے ہوا۔ سچ کہا جاتا ہے۔

سعادت بڑی اُس زمانے کی یہ تھی

کہ جھک جاتی گردن نصیحت پہ سب کی!

عصرِ حاضر کی۔ تاریخ و سیر سے دلچسپی رکھنے والے حضرات اس قسم کے نتائج سے اچھی طرح واقف ہیں۔

البتہ کسی کافر کو بعض انفرادی کاموں پر لگانا جائز ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول ﷺ نے سفر ہجرت میں عبد اللہ بن اریفط اور بعض غزوات میں بدیل بن ورقاء سے خدمات لیں، حالانکہ اُس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ چنانچہ ابن بطال شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ عام طور پر فقہاء کافر کو بطور ملازم اجرت پر رکھنے کی اجازت دیتے ہیں۔ (۴۳۹) لیکن بعض انفرادی کام ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں کسی کافر یا مشرک سے کام لینا قطعاً مناسب نہیں ہوتا، بلکہ ایسا کرنا عقیدۂ ولاء و براء کے سخت خلاف ہوتا ہے، جیسا کہ گھر کی خدمت یا ڈرائیوری وغیرہ۔ ایسے کاموں کا تعلق گھر کے افراد سے بلا واسطہ ہوتا ہے اور ملازم کا اٹھنا بیٹھنا گھر والوں کے ساتھ رہتا ہے اس طرح کافروں سے تعلقات کی وجہ سے ایسی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ ان کا سد باب مشکل ہو جاتا ہے۔ (۴۴۰)

سوال: اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی مسلمان کسی کافر کے یہاں مزدوری یا نوکری کر سکتا ہے؟

جواب: علماء نے کافر کے یہاں کام کرنے کی دو نوعیتیں بیان کی ہیں:

۱۔ نوکری کرنا: یعنی کسی کافر کے یہاں خادم، ڈرائیور وغیرہ کی حیثیت سے کام کرنا۔ کسی مسلمان کے لئے کسی کافر کے یہاں جائز نہ ہوگا، کیونکہ اس طرح سے مومن اپنے آپ کو لازماً ذلیل کرے گا، اور یہ جائز نہیں ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو کسی کافر کے مقابلے میں رسوا کرے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے۔ (۴۴۱)

مشہور شارح بخاری حضرت مہلب فرماتے ہیں کہ اہل علم نے مسلمانوں کے لئے کافروں کی ذاتی نوکری کو ناپسند کیا ہے کہ مسلمان ارضِ حرب میں اپنے آپ کو کسی کافر کی مزدوری میں دے۔ الایہ کہ اگر اشد ضرورت درپیش ہو تو دو شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ عمل فی نفسہ مسلمان کے لئے جائز ہو اور دوم یہ کہ اس کام سے کسی مسلمان کا نقصان نہ ہوتا ہو۔ (۴۴۲)

۲۔ مزدوری کرنا: اگر کوئی مسلمان کسی قسم کا صنعت و حرفت کا پیشہ جانتا ہو، جیسے لوہار، بڑھئی، معمار وغیرہ، جن لوگوں کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی ضرورت مند سے کوئی کام لے کر اسے پورا کر دیں، یا محدود وقت کے لئے ان سے کسی کام پر معاہدہ کر لیں، یا صاحب پیشہ کسی دکان پر بیٹھتا ہو اور کافر و مشرک اس کے پاس کوئی چیز بنوانے آتے ہوں، جیسے درزی، رفوگر اور گھڑی ساز وغیرہ، تو ایسا کرنا جائز ہے، لیکن علماء نے اس کام پر بھی دو شرطیں لگائی ہیں:

ا) : اس کام سے مسلمانوں کا نقصان نہ ہوتا ہو۔

ب) : وہ کام فی نفسہ مسلمانوں کے لئے جائز ہو۔ (۴۴۳)

اس بات کی دلیل صحیح بخاری کی درج ذیل حدیث ہے:

حضرت خباب بن الارت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک لوہار تھا، ہم نے عاص بن وائل کے لئے کچھ چیزیں بنائیں، جب اس کے پاس میری خاصی مزدوری جمع ہو گئی تو میں نے اس کا تقاضا کیا، اس نے کہا تم بخدا میں اُس وقت تک تمہاری مزدوری نہ دوں گا جب تک تم محمد (ﷺ) کے ساتھ کفر نہ کرو میں نے کہا کہ واللہ! ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ تو مر جائے، پھر زندہ کیا جائے تو بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ کہنے لگا کہ کیا میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جاؤں گا؟ میں نے کہا: ہاں (ایسا ضرر ہوگا) تو وہ کہنے لگا: اچھا وہاں بھی میرے مال و اولاد ہوں گے اور میں تیرا قرض ادا کر دوں گا۔ اس پر آیت نازل ہوئی:

﴿أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا، أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا﴾ (مریم: ۷۷-۷۸)

”بھلا آپ نے اس شخص کو بھی دیکھا جو ہماری آیات کا منکر ہے اور کہتا ہے کہ مجھے مال و اولاد ضرور دیا جائے گا؟ کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے

(۴۳۹) فتح الباری ۴/۴۲۷۔ (۴۴۰) الارشاد الی صحیح الاعتقاد للشیخ صالح الفوزان، ص ۳۱۱۔ (۴۴۱) المغنی لابن قدامة ۸/۱۳۵۔ (۴۴۲) فتح الباری ۴/۴۵۲۔ اس موضوع پر درج ذیل حدیث سے بھی استدلال کیا جاسکتا ہے: ((لَا يَنْبَغِي لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَذُلَّ نَفْسَهُ)) ”کسی مسلمان کے لئے یہ مناسب نہیں کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے“ [سنن

الترمذی: ۲۲۵۴ الفتن باب ۶۷۔ و سنن ابن ماجہ: ۴۰۱۶، باب ۲۱ بروایت حذیفہ رضی اللہ عنہ]۔ (۴۴۳) فتح الباری ۴/۴۵۲۔ ارشاد الساری ۴/۱۳۶۔ المغنی ۸/۱۳۵۔ الفقہ علی مذاہب

اللہ سے عہد لے رکھا ہے؟، (۴۴۴)

اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں: ابن المنیر نے کہا کہ تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ کاریگروں اور پیشہ وروں کے لئے اپنی دکانوں میں اہل ذمہ کا کام کرنا جائز ہے، ایسا کرنا اپنے آپ کو ذلیل کرنا نہیں ہے، برخلاف اس کے کہ ان کے گھروں میں ان کا تابع فرمان ہو کر ان کی خدمت کرنا (اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے اس لئے جائز نہ ہوگا) (۴۴۵)

یہاں تک پہنچ کر اب قلم کو روکتے ہیں۔ امید ہے کہ اہل علم حضرات اپنی رائے دینے میں بخل سے کام نہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری اس حقیر کوشش کو قبول فرمائے اور اسے میرے والدین کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے!

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ بِعَمَّتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ ، وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَبَارَكَ وَسَلَّم

ابولکیم مقصود الحسن الفیضی

جمعية الغاط الخيرية - سعودی عرب

مسلم ورلڈ ویڈیو سینگ پاکستان نے مسلمانوں کے نفع کے لئے یہ کتاب خالصتاً اللہ کی رضا کے لئے شائع کی ہے

(۴۴۴) صحیح البکاری: ۲۰۹۱ البیوع، باب ۲۹۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الأجارۃ، باب ۵ نقل کیا ہے اور اس کا باب باندھا ہے: کیا کوئی شخص دار الحرب میں مشرک کی مزدوری

کر سکتا ہے؟ دیکھئے صحیح البخاری مع فتح الباری ۴/۵۰۲۔ (۴۴۵) فتح الباری ۴/۵۰۲